

25.5.2012

هشام علي حافظ
جودت سعيد
خالص جلبي

كيف تفقد الشعوب المناعة ضد الاستبداد

طبعه جديدة
مزيدة ومنقحة

رياد الرعيان للطباعة والتوزيع

RIAD EL-RAYYES BOOKS

هشام علي حافظ
جودت سعيد
خالص جلبي

كيف تفقد الشعوب المناعة ضد الاستبداد

ریاض الریس للطباعة والنشر
RIAD EL-RAYYES
BOOKS

LOSING IMMUNITY AGAINST TYRANNY

By Hisham Ali Hafez

Jawdat Said

Khales Jalaby

First Published in November 2001

Second Published in March 2002

Copyright © **Riad El-Rayyes Books S.A.R.L.**

BEIRUT - LEBANON

info@elrayyesbooks.com • www.elrayesbooks.com

ISBN 9953 21 036 5

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing of the publishers

الغلاف: تصميم محمد حمادة

الطبعة الأولى: تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

طبعة ثانية منقحة ومزبدة آذار/مارس ٢٠٠٢

المحتويات

٩ تعريف بالكتاب

١١ فصول البحث

١٣ المقدمة: يا حسرة على العباد

٣١ فقد المناعة

٣٥ تغتصب في وضح النهار..!

٣٩ الزعيم..!

٤٣ وصيتي.. أن يرتع الذباب في العسل..!

٤٩ (لابواسيه) و«مقالة العبودية المختارة»

١٠٩ تعقيب الأستاذ جودت سعيد

١٥١ ١ - عندما تنطفئ الحضارة تنتج الإنسان المريض

١٥٧ ٢ - إرادة العبودية أو العبودية المختارة

١٦٣ (في محاولة لفهم آلية الطغيان)

٣ - الطبيعة البشرية والطغيان

٤ - عبادة الذات الفانية

٥ - أقدم وأخطر مشكلة في تاريخ الجنس البشري (نظام الحكم)

٦ - باسم الشعب

٧ - المعرفة والسلطة

٨ - جدلية تطور المجتمع

٩ - أثر التعليم في التحرر

١٠ - (النموذج الأفغاني والنموذج الياباني)

١١ - أهمية الفكر الإسلامي لبناء مجتمع ديموقراطي

١٢ - قوانين تغيير الاستبداد

١٣ - قصة تشاوشيسكي

١٤ - ثورة سلمية في مكان غير متوقع

١٥ - الدولة والعنف

١٦ - سفينة تغرق؟ (لماذا يهاجر المواطن العربي؟)

١٧ - الحصان العسكري (نموذج الثورة الإيرانية السلمي)

١٨ - صراع داود وجالوت -

١٩ - كيف لبس الإسرائيليون قميص نيسوس؟

٢٠ - القابلية للاستبداد

٢١ - تركني أشقي..!

٢٢ - مائدة الحرام..؟!

٢٣ - ديدان الضياع..!

٢٤ - الكل من حولي في المدينة لا ينام..

٢٥ - الطغاة..!

٢٦ - فهرس الأعلام

٢٧ - فهرس الأماكن

تعريف بالكتاب

ولدت فكرة الكتاب وعنوانه حينما اطلعنا على النص الأساسي لما كتبه إيتين دي لا بوسييه الفيلسوف الشاب في النصف الثاني من القرن السادس عشر. واللافت للنظر هذه العقرية المبكرة وهذا التحليل العجيب لآلية الاستبداد. ولذا فالكتاب الحالي اشتغل عليه ثلاثة أشخاص. هشام علي حافظ بشعره المثير في بنائه وعمق معانيه، وقد علق عليه جودت سعيد، كما تناوله خالص جلبي بالتحليل من خلال مقالات نشرت في جريدة «الشرق الأوسط». يتألف الكتاب إذن، فضلاً عن المقدمة الجميلة التي أتحف فيها الدكتور جمال البناء العمل، من أربعة أقسام، القسم الشعري وهو من كتابة الأستاذ هشام علي حافظ المؤسس لمطبوعات «الشركة السعودية للأبحاث والنشر»، والنص الأساسي للفيلسوف بوسييه الذي نقله إلى العربية الأستاذ مصطفى صفوان، وتعليق المفكر جودت سعيد على النص، والدكتور خالص جلبي الذي كتب ١٧

مقالة حول بحث آلية الاستبداد وكيفية التخلص منه. ووجد فريق العمل أن هذا العنوان يقرب المشكلة، أي فقد المناعة ضد الاستبداد، ما يشبه مرض الإيدز وكيفية حقن الوعي بمصل الحرية الاجتماعي.

فريق العمل

فصول البحث

- ١ - إنسان ما بعد الموحدين (عندما تنطفئ الحضارة تنتج الإنسان المريض).
- ٢ - إرادة العبودية أو العبودية المختارة (في محاولة لفهم آلية الطغيان).
- ٣ - الطبيعة البشرية والطغيان.
- ٤ - عبادة الذات الفانية.
- ٥ - أقدم وأخطر مشكلة في تاريخ الجنس البشري (نظام الحكم).
- ٦ - باسم الشعب.
- ٧ - المعرفة والسلطة (لا يمكن استعباد أمة إلا باستعدادها الخفي لذلك).
- ٨ - جدلية تطور المجتمع.
- ٩ - أثر التعليم في التحرر (النموذج الياباني والأفغاني).

- ١٠ - أهمية الفكر الإسلامي لبناء مجتمع ديموقратي.
- ١١ - قوانين تغيير الاستبداد.
- ١٢ - قصة تشاوسيسكو (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب).
- ١٣ - ثورة سلمية في مكان غير متوقع (الدرس اليوغسلافي).

يا حسرة على العباد...

تدور التعليقات والبحوث التي يتضمنها هذا الكتاب حول الرسالة التي كتبها المفكر الفرنسي لا بواسيه «العبودية المختارة» في منتصف القرن السادس عشر، وإن لم تنشر في ما نشره مونيبسي صديق لا بواسيه بعد وفاته في العام ١٥٦٢م لأنه رأى فيها «حياكاة أدق وألطف من أن تخرج إلى الجو الخشن السائد وقتئذ» ولم تنشر إلا عام ١٨٣٥م، وفيما نعلم فإنها لم تنشر بالعربية إلا في هذا الفصل الذي ترجمه الأستاذ مصطفى صفوان ووضع له هامش ثمينة تلقي ضوءاً على الأحداث والمواضيع التي عالجها لا بواسيه..

والرسالة في قرابة ستين صفحة من القطع المتوسط، فلا تعد كبيرة، وإن صيغت بأسلوب يعبر أصدق تعبير عن أسى المفكر الحر جراء هذه الظاهرة التي تثير العجب، ظاهرة استسلام الجماعات والجماهير لنير المستبد، بل تمجيده، مع أنه قد لا يكون موهوباً، وليس في يده

من السلطات والقوة والنفوذ إلا ما قدموه هم أنفسهم إليه ولو لاهم ما كان شيئاً مذكوراً. هذه هي المأساة التي تصغر أمامها أي مأساة أو تراجيديا أخرى والتي صاغها بأسلوب عاطفي يقرب من الفن قدر ما يبعد عن المعالجة الجافة. «ولكن ما هذا يا رب؟ كيف نسمى ذلك؟ أي تعس هذا؟ أي رذيلة، أو بالأصدق أي رذيلة تعسة؟ أن نرى عدداً لا حصر له من الناس، لا أقول يطعون بل يخدمون، ولا أقول يحكمون بل يستبد بهم، لا ملك لهم ولا أهل ولا نساء ولا أطفال، بل حياتهم نفسها ليست لهم! أن نراهم يحتملون السلب والنهب وضروب القسوة، لا من جيش ولا من عسكر أجنبي ينبغي عليهم الذود عن حياضهم ضده، بل من واحد لا هو بهرقل ولا شمشون، بل هو خنث، هو في معظم الأحيان أجبن من في الأمة وأكثرهم تائناً، لا إلفة له بغير المعارض، وإنما بالرمل المنشور على الحلبات (إن وطأها)، ولا يحظى بقوة يأمر بها الناس، بل يعجز عن أن يخدم ذليلاً أقل من أنسى! أنسمي ذلك جبناً؟ أنتو إن خدامه حالة من الجبناء؟».

إن ميزة رسالة لا بواسيه لا تعود إلى الأهمية الكبرى لموضوعها، ولا للمعالجة الأخاذة والمطعمة بشواهد من التاريخ والطبيعة، ولكن أيضاً لأنها صدرت في وقت كان الاستبداد باسطاً فسطاطه متقدداً صولجانه... والناس يستسلمون طائعين كأنما هم قطيع من الخراف.

مع هذا كله، فلو لم يكن لا بواسيه مفكراً عاشقاً للحرية رافضاً للقيود والأغلال، ولو كان يعالج تأريخ البشرية كما يعالج الطبيب المرضى من دون إحساس، ومن دون تأثير عندما يبتر الأعضاء أو يتبع المريض وقد استشرى مرضه فجعل الكبد كلوفة والرئة كمصفاة، والقلب وقد انسدت قنواته، وتضخت بعض الأعضاء

فأصبحت الساقان كساقيٍ فيل وانتفخ البطن كالطبل... نقول لو أنه عالج ظواهر المجتمع البشري كطبيب لا كشاعر لما تملّكه الأسى ولما تفطر قلبه حزناً وكماً.

فماذا يعرض لنا تاريخ الإنسان أكثر من مشاهد الاستبداد والتحكم والطغيان؟ وماذا يجد أكثر من الحروب التي تُقتل فيها الآلاف المؤلفة، ويشوّه فيها أضعاف ذلك وتدمّر المدن وتخرّب البيوت الآمنة؟ ولا يحدث هذا مرة، ولكن مرات، ولا لشعب واحد ولكن لكل الشعوب ولا يقتصر على الماضي، ولكنه يظل حتى اللحظة الراهنة التي شاعت فيها الحرّيات وامتدت حقوق الإنسان. بل لقد ظهر أخيراً العديد من عناة الطغّيان يتلاعبون بمصائر المنطقة ويرتهنون شعوبها في شبكة محكمة من التجسس والإرهاب والقتل والتعذيب بحيث عجزت الجماهير تماماً عن المقاومة، بل لقد عجزت أكبر القوى في العالم أمام خداعهم ومكرهم وتحايلهم.

وهل هناك أتعجب من أن يظهر قائد لا يدخل معركة إلا خسرها، ولا يرسم خطة إلا أفسدها، ويحكم بالمعتقلات والسجون والتعذيب ثم ينهزم هزيمة ساحقة تضع أعداءه في صميم بلاده وتسلّبها مقدساتها ثم يقال له بطل القرن، وكل القرن، وعندما مات شيعت جنازته بضعة ملايين تجھش بالبكاء!

لقد عجز المتنبي عن أن يفهم ما هو أقل من هذا بكثير وقنع بأن يقول: «إنه ذم البريء»:

وأسود مشفّره نصفه
يقال له أنت بدر الرجى
فما كان مدحّاله
ولكن كان ذم الورى!

ويحدث أن تفسح الطبيعة أمام الشعوب سبل التحرر فتتيح لهم الصحراء الواسعة التي يثير هواها الحرية وتحول طبيعتها دون بناء الحصون والسجون إلخ. ولكن هذا لا يمنع من ظهور المستبد بطريقه أو بأخرى، فقد وجد في صحراء نجد قديماً حجر بن الحارث الذي سيطر عليها وحكم قبائلها، وعندما تردد عليه بنو أسد حاربهم وهزمهم وأنف أن يقتل أسراه بالسيف وإنما انهال عليهم ضرباً بالعصا حتى ماتوا وقيل فيهم «عبيد العصا»، وأسوأ، وأذل من قتلهم بالعصا ما اعتذر به شاعرهم وما حاول أن يكسب به قلب هذا المستبد الطاغي:

حلوا على وجل تهامة	ومنعتهم نجداً فقد
أو قتلت فلا ملامة	أما تركت تركت عفواً
وهم العبيد إلى القيامة	أنت الملك فوقهم
ذلوا السوطك مثلما	ذلوا السوطك مثلما

وكان بعض جبابرة العرب الأقدمين يقيسون عزهم بإذلالهم للآخرين، ومن ثم قيل «لآخر بوادي عوف» لأنه (عوف) يسود على من يحل بواديه، فيصبح كالعبد سواء بسواء.

وحتى ذلك الامتياز البغيض الذي كان يتمتع به لوردات وبارونات الأراضي في العصور الوسطى، «حق الليلة الأولى» الذي كان يعطي السيد الحق في قضاء الليلة الأولى مع كل عروس يعقد عليها أحد «الأقنان» الذين كانوا يقومون بفلاحة الأرض. وظل موجوداً حتى القرن الرابع عشر. هذا الامتياز وجد في الجزيرة العربية، فأمر «غيليق» ملك طسم وجديس أن لا تزف فتاة من جديس إلى أهلها حتى تزف إليه أولاً.

وهذه الصور من الممارسات توضح أن طبيعة ودناءة الاستكبار والفجور واحدة في الشرق والغرب، في أوروبا، وفي الجزيرة العربية، وأنها حذلت في الأقطار على تباعدها واختلاف أجوائها وأقوامها.

ذلك أن الكلم «من شيم النفوس»، وأنه مغروس في الطبيعة يظهر عندما تسمح له الظروف، ويمكن أن يستمر بصور متعددة، أو مخففة. فإن المدة طويلة ما بين عبيد بن الأبرص – شاعربني أسد – الذي قال الأبيات السابقة والمتتبلي الذي قال:

فما في سطوة الأرباب عيب
وما في ذلة العبدان عار

فإذا كانت الممارسة قد انتهت، فإن الفكرة هي هي.

عوامل عديدة أدت إلى هذا الموقف الذي جعل الجماهير تستسلم لطفاتها، وتتسخر من منقذيها وتستحق أسى القرآن ^{﴿يَا حسرة على العباد ما يأطيهم من رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ﴾} [يس: ٣٠].

من هذه العوامل، أن الملايين نشأوا في مهاد الفاقة فتعرضوا للجوع والعرى وانتاشتهم الأمراض وتأخر نموهم العقلي، والبدني والنفسى، وهناك من البحث ما يثبت أن عدم تغذى الطفل ببروتين حيوانى يحول دون نمو خلايا معينة في المخ و يؤدي إلى تضاؤل الذكاء، ولا يمكن تعويض ذلك ولو سُنحت الفرصة لتغذية كاملة بعد أن أمضى طفولته محروماً.

فهل من العجب أن ينشأ هؤلاء وقد عدمو الحمراء وقد فقدوا الذكاء

وانطمست عيونهم وهزلت صحتهم فلا يملكون إقداماً ولا يستطيعون مقاومة، والخل الوحيد أمامهم هو الاستخزاء للحاكم وأن تكون الطريقة للتقدم هي تملقه والتلقاني في طاعته؟

إن الفاقة والجهالة مسؤولةان عن وجود هذا الجيش الجرار من العبيد الذين لا يكبلون بأغلال الحديد، ولكنهم يفقدون المبادأة والمقاومة.

وقد يكون من سوء حظ الجماهير والجماعات أن بعض دواعي قوتهم تحول لتكون أسباباً للهيمنة عليهم. فهم كآحاد لا قيمة لهم أمام النظم الإدارية والحكومية التي تفرض نفسها عليهم، ولكنهم ما أن يتجمعوا ليكتسبوا قوة، وليعوضوا باتخاذهم ضعفهم كآحاد، حتى تسيطر عليهم روح جمعية تفقدتهم الاتزان وتجعلهم كقطيع يفقد كل فرد فيه إدراكه واتزانه ويتحرك مع الآخرين مدفوعاً بحركتهم، وكأنه موجة صغيرة من خط الموج العظيم الذي يتقدم ويتعالى ولا يقف أمامه شيء. وعندئذ يقودهم الخطيب المفوه والممثل القدير يسيرون وراءه ويرددون صيحته.

وقد وصف الشاعر القدير شوقي، الجماهير في عهد كليوباترا، وكيف يوحون إليهم فينطلي عليهم...

كيف يوحون إليه	اسمع الشعب ديون
بحياة قاتلبه	ملاً الجو هتافاً
وانطلى الزور عليه	أثر البهتان فيه
عقله في أذنيه	ياله من ببغاء

وما أكثر ما يتكرر في بلاد العرب ما رد به زميله:

حابى سمعت كما سمعت وراعنى
 أن الرمية تحتفى بالرامى
 هتفوا من شرب الطلا فى تاجهم
 وأصار عرشهم فراش غرام
 ومشى على تاريخهم مستهزاً
 ولو استطاع مشى على الأهرام!

في كتابنا «مسؤولية الانحلال بين الشعوب والقادة» كما يوضحها القرآن الكريم» عالجنا في ما عالجنا هذه النقطة، ومع أن الكتاب ظهر سنة ١٩٥٢، فإن شيئاً لم يتغير في هذه القصة طوال هذه الأعوام لأنه ميراث ألوف السنين ولا يمكن إزاحته بسهولة.

لقد عجبنا كما عجب لابواسبيه - من العبودية المختارة - فمن المعقول أن يحارب الكبراء والمتربون والأغنياء والكهنة ومن إليهم الأنبياء والرسل والمصلحين الذين يحررون القطيع البشري، ويبعدون ظلمات الجهالة المطبقة عليهم ويرفعون عنهم إاصرهم والأغلال التي عليهم، أما أن تشارك الشعوب في ذلك، وتظاهر ظالمتها على محرريها فهذا أمر عجاب.

لكي نفهم كيف يتأتى ذلك، يجب أن نقدر قيمة العوامل الضاغطة على الشعوب، وفعل العمل المنظم الذي ينتظم جماهير الناس ويسلط بعضهم على بعض، وأثر الترويض الذليل الذي يفرض فرضاً على الأغلبية الساحقة من الناس من المهد إلى اللحد.

لهذه العوامل قوة طاغية. ولما كانت القلة هي التي تنظمها لحسابها فإنها تهدف منها إلى تحطيم كافة قوى المقاومة في النفس ومحو

المميزات الفردية، وصهر الشخصية الخاصة في بونقة القطيع، لا يستثنى من ذلك الأعمال التنظيمية ذات المظهر الشعبي، كالانتخابات مثلاً، التي تكمن وراءها القلة وتديرها لصالحتها.

انظر إلى قوة العمل المنظم في الجيش والبوليس، ولماذا تحارب تلك الجموع الكثيفة، والقطعان المقادة – الجيوش – بعضها بعضاً؟ إن من المؤكد أن الجنود لا يفهمون شيئاً في السياسة العليا، ولا يرون مبرراً لكي يضخحوا بنفوسهم الغالية ويقتلوا غيرهم، وإنما قيل لهم اذهبوا، فذهبوا. صدرت إليهم الأوامر، فانتظموا في موكب الموت أشد انسياقاً من قطيع من الحملان، يذهب إلى المرعى. ولعلهم ليسوا في حاجة دائمة إلى إصدار الأوامر، لأن الأوامر قد غرست أغواراً عميقة في نفوسهم وتفكيرهم، ومرنthem مراناً آلياً، فما أن يرى الجندي ضابطاً حتى يرفع يده بالسلام العسكري، من دون أن يطلب إليه ذلك، وإذا عوتب في أمر ما صرخ بأعلى صوته أنه «عبد المأمور» من دون أن يستشعر مهانة أو ذلة.

فإذا أردت أن تعرف مصدر هذه الطاعة وسرها، فأنعم النظر في المران العسكري، وحلل طرق «الضبط والربط» ابتداءً من ليلة التجنيد الأولى، حتى الليلة الأخيرة. إن كل حركة فيها، من قص للشعر، أو إلزام بالتقشف، أو أمر بالطاعة العميماء، أو فرض لأساليب الضرب والشتم، أو تجريد الحقّ الاعتراض، ومنح من هو فوقه «بشريط» حق الحبس، والإيذاء، والعقاب، ثم بعد ذلك هذه «الطوابير» المتالية.. إن كل إجراء من هذه الإجراءات إنما يقصد به الإذلال وهدم الشخصية، والبطش بأي معنى خاص أو اعتزاز أو تحرر، وتحسين الطاعة والنظام كأنها الفضائل الحقة. هذه هي الوسائل التي تجعل من جندي الجيش «نفراً» أو «دفعه» وتصييره رقماً يندمج بدون تمييز

في الرقم الكلي فلا ينظر إليه كإنسان أو إرادة، وإنما أداة وحسب، فإذا صدرت الأوامر إليه بإطلاق الرصاص أطلقه، ولو على آله وأخوانه، وإذا قيل له «اضرب يا عسكري» شرع عصاه وأخذ يضرب بلا رحمة، وإذا طلب إليه اقتياد عشرة أو عشرين من الشحاذين أو الباعة المتجلولين، قادهم من دون أن تناول منه حالتهم البائسة وفقرهم المدقع، كأنما هو صوت القضاء والقدر! فعندما حاول الخديوي توفيق ورياض باشا تهدئة ثائرة الجنود التمردة في الآلي الثالث قبيل مظاهره عابدين (٩ أيلول/سبتمبر سنة ١٨٨١) المشهورة، وأطالت معهم الحديث، ضرب البروجي نوبة «سونكى ديك» فركب الجنود فوراً السونكى في رؤوس بنادقهم. وكانت هذه الحركة انتصاراً باهراً للأوامر المجردة ولسلطنة البوقي على كل العواطف الشخصية والمشاعر الخاصة، التي لا بد أثارها حضور سيد البلاد الشرعي، واسترضاؤه للجنود.

وليس من الضروري أن يكون الفرد عضواً مجنداً في الجيش لكي تتحى شخصيته. إن نشأته في بيئة قاسية ضيقة رتبية تنتهي به إلى النتيجة نفسها، كما في أبناء الرقيق الذين كانوا يربون في بيئة العبودية وأبناء الطبقات الدنيا الذين يربوهم آباءهم ليكونوا خدماً لأبناء سادتهم، كما أنهم هم أنفسهم خدم لهؤلاء السادة. وهو وضع للأسف الشديد منتشر في كثير من البيئات الشعبية التي ينشأ جمهورها على الاستكانة إلى الواقع والرضا به، وتكيف شخصياتهم على هذا الأساس.

يهتف مصلح جريء بالفلاح المسكين الذي قضى سحابة عمره يحرث قطعة صغيرة من الأرض ارتوت بالعرق أكثر مما ارتوت بالماء «أيها الفلاح الذي تشق الأرض بمحراثك، لم لا تشق به قلب

مستعبدك؟^(*). فما ز يجد؟ يجد ابتسامة بلهاء، لا فهم ولا صدى ولا استجابة، ويحس كأنه يتكلم بلغة أجنبية. وإذا أوعز الملأك إلى هؤلاء الفلاحين أنفسهم بقتله قتلوه، ولن يطلبوا لذلك إلا ثمن «العيار». ومن أجل هذا لا يخشى الملأك المصريون دعاة الشيوعية في الريف المصري البائس، لأنهم يعرفون أن «دية» كل داعية هي بضعة قروش!

لقد انحدرت العبودية إلى هؤلاء الفلاحين لا في أصلاب آبائهم وأجدادهم – رقيق الأرض السابقين – فحسب، ولكن أيضاً في ثناب الترويض التربوي والنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يفترض وجود سادة وعبيد. وما دام مثل هذه النظم موجوداً، فلا بد أن يوجد العبيد في شكل فلاحين وأجراء، لأن العبد كائن اجتماعي، وليس كائناً طبيعياً (وهل يوجد في مملكة النبات والحيوان سادة وعبيد؟). وحياة هذا الكائن في بقاء النظام، وموته في هدمه، وذلك ما اهتدى إليه ببدهاهة الفنان توفيق الحكيم في «شهرزاد»، إذ عندما يخشى العبد أن يقتله الملك، تساءل شهرزاد:

هل تعرف كيف يقتل العبد؟
كيف...؟
بحريه...؟

* * *

(*) الكلمة تنسب أصلاً للسيد جمال الدين الأفغاني.

وفيما عدا ذلك فهناك عوامل أخرى تجعل الشعوب والجماعات تظاهر مستعبديها، وتقاوم محرريها، وتستكين إلى الوضع القائم على ظلمه، وتتفرّج من الوضع الجديد على عدله.

من هذه العوامل أن القلة الحاكمة، دائمًا غنية لديها المال. وهي تصطعن فريقاً كبيراً من غمار الشعب تمنحه القليل من المال وتبيحه جزءاً من السلطة فيكون لها الخادم المطيع والحارس الأمين. وقد كان الجنود قديماً مرتزقة تشرع رماحها لحساب سيدها، تحارب من حاربه وتسالم من سالمه، ومثل هؤلاء الجنود المرتزقة نظار المزارع والتفاتيش ووكالء الدوائر الذين يتعرّضون في جمع القروش لسادتهم من الفلاحين ويتفتنون في طرق العسف والظلم إرضاء لرؤسائهم، ومثلهم أيضاً هذا الجيش اللجب الذي يستخدمه الرأسماليون من رؤساء عمال وأمناء مخازن، وبوليس سري، ومراقبي حسابات إلخ، ومهتمهم جميعاً استثمار الثروة الكبيرة وتنميتها وحفظها والدفاع عنها. وبهذه الطريقة الشيطانية يضمنون أن يعمل رؤساء العمال – وهم من العمال أولاً وأخراً – لحسابهم لا لحساب العمال، وأن يضعوا في خدمتهم خبرتهم الشعبية وفهمهم لطراائق العمال. وقس على ذلك بقية الرؤساء في كل الطوائف الذين يُتنزّعون من الغمار ليصبحوا حاشية الرأسمالي والكبير ووسيلته في حكم الشعب.

وقد يظن أحد أن الممكن أن يخدم شخص ما الرأسماليين والساسة، ويضع نقودهم في جيشه ثم يستغفّلهم. وهذا مستحيل، لأنه لن يكون حراً، وستقيده طبيعة العمل واللوائح والنظم وطرق الجاسوسية. فضلاً عن أن أموال الرأسماليين محروسة بملكات الحرص والشح والجشع وهي ملكات حساسة يقظة، لا يمكن أن تستغفّل. وما من رأسمالي يعطي أجراً إلا وهو يتأكد أنه سيكتب

أضعافه باسترقاقه للموظف وتحكّمه فيه. وهو مصيبة ولا شك. وقد ثبت أن كون «الموظف» من الطبقة نفسها التي يسلط عليها ليس من شأنه أن يعرضه للتغريب في حق الرأسمالي، أو الميل إلى جانب طبقته. بل على العكس، يكون أشد إفادة للرأسماليين من غيره، لأنه سيكون من ذوي الخبرة المباشرة. وقد كان أشد الرقباء عنتاً للصحافة وتضييقاً على الكتاب، هم من كانوا من قبل صحافيين أو كتاباً!

وأغلبظن أن العبيد والغلمان الذين أطلقهم سادة ثقيف في أثر محمد (ص) عند عودته من رحلة الطائف، لو تركوا لأنفسهم لآمنوا ولجمعتهم به أكثر من آصرة واحدة. ولكن وضعيتهم فرضت عليهم حربه فحاربوه.

وكما يستأنس الإنسان فصائل من الحيوان، ليستخدماها ثم يذبحها، أو ليحارب بها الفصائل الأخرى، فكذلك يستأنس الرأسماليون أفراداً من الطبقات الدنيا ويطلقونهم عليها، وهنا يحدث في المجتمع الإنساني ما يحدث في مملكة الحيوان، فأشد الحيوانات على الذئاب هي الكلاب: فصيلتها المستأنسة، وأشد الموظفين على الفلاحين والعمال هم الطبقة المباشرة لهم المستأنسة منهم، وقد ترى في الصور التاريخية تابعاً للملك يحمل بازي الملك المدرب على الصيد، وهي صورة تمثل استثناساً مزدوجاً، بل لعل التابع المستأنس أشد استحقاقاً للنظر من البازي المستأنس، فإذا لال وحش قد لا يكون شيئاً، ولكن إذلال نفس وفكّر شيء يستحق التفكير، لا سيما أن الإنسان المستأنس لا يقل في التمسك بوضعيته المهيأة عن الحيوان المستأنس وتتقلب في ناظريه مقاييس الأشياء. فالسيد الحقيقي في نظر الخادم هو السيد القاسي، الشديد، المبذر، الذي ينفق بسخاء على ملذاته،

ولا يقصر في إمتاع نفسه، ويحيا حياة السادة في نظر الخادم. ويزل هذا المعنى قصد السيد واعتداله، فإذا تواضع فنزل إلى درجة ملاظفة الخدم، فإن معنى السيادة يصاب بصدمة تهدده بالزوال وبأن يحل محله احتقار وتهاون السيد، ومن قبل قالت إحدى الشاعرات:

بني الحب على الجور فلو
أنصف المحبوب فيه لسمح^(*)

ومن هذه العوامل أن الطبيعة الإنسانية تستجيب لضروب الضغط والقسر ما دامت محتممة عليها. وهي ككائن حتى تكيف نفسها حسب البيئة الجديدة، حتى لا تهلك. وكما يكيف الجسم نفسه عند فقد عضو فتعمل الأعضاء الأخرى، فكذلك تدفع إرادة الحياة الغريزية الغلابة في النفس الإنسانية إلى الاستجابة للوضع الاجتماعي وتكيف النفس على أساسه. بل وقد تزيد فتبعد له فلسفة الخضوع والاستخذاء بحيث يجد الفرد مبرراً ويهس التذاذاً ويستشعر الزهو في الوضعية الجديدة، وهو المعنى الذي استشفه المتنبي:

قد تعيش النفوس في الضيم حتى
لترى الضيم أنها لا تضام

ويبدع من أتفه الأشياء اعتزازاً حتى من الأمور التي من شأنها أن تصمم صاحبها بالهوان والصغر، على حد قول الشاعر: «لي لذة في ذاتي وخصوصي».

(*) ينسبونه إلى علية بنت المهدى - أخت هارون الرشيد. والله أعلم!

على أن البائع في العادة لا يعد أسباباً للزهو الرخيص، فما من شك في أن «الأسطى» خير من العامل، وأن البائع في محل يتسامي على البائع المتجول وهذا بدوره يرفض أن يتساوى مع ماسع الأحذية. وعندما يرفع حاجب المحكمة صوته بكلمة «محكمة» فيستجيب له الناس بالوقوف، يرضي ذات نفسه، ويعوض حقاره وظيفته. ولا يهمه بالطبع إذا كانت المحكمة عادلة أو ظالمة، بل لعله يسر إذا كانت الأحكام قاسية لأنها أبلغ في الدلالة على سلطة المحكمة وهيبتها، وبالتالي على أهمية النصيب الضئيل جداً الذي له فيها بصفته حاجباً!! كما يشعر كل من العسكري وناظر العزبة بأهميته أمام البائع المتجول، والفلاح. وما كان للخضوع للمأمور أو المالك ثمن لا بد منه للحصول على تلك الأهمية الوظيفية أمام البائع المتجول والفلاح، فهذا الخضوع يؤذى أولاً بغضاضة، ثم بقبول، ثم برضاء، ثم يثير بعد ذلك زهواً والتذاذاً قدر تبدل المشاعر الأصلية وزيادة المشاعر الوظيفية، وتأثير ترابط الأشياء وتداعي المعاني، ويصبح جزءاً لا بد منه في العملية كلها. ومن هنا، نفهم مغالاة بعض الناس في خدمة سادتهم ورؤسائهم حتى ليفوقوا سادتهم أنفسهم ويصبحوا «ملكيين أكثر من الملك» كما يقولون، ذلك لأن هؤلاء الأتباع يعملون بوحى مزدوج من لذة الخضوع، واستكمال المنفعة. ولو قضي على سادتهم بالخدمة لصاروا مثلهم، لأن النظام يطولهم جمِيعاً ويسلكهم في حبله. فالنبي في العهد القديم كان يستشعر لذة في خدمة الملك قدر ما كان يستشعر الفلاح لذة في خدمته. والمأمور حالياً يقف «زنهاز» أمام الحكمدار، كما يقف العسكري أمام المأمور. وكل منهم لا يرى في هذا ضيراً، بل يستشعر زهواً لأن التحية العسكرية جزء من نظام يمنحه صنوفاً من الاعتزازات والسلطات.

ولقد نتصور أن بيضة عظيمة الانحطاط كتلك التي يعيشش فيها البغاء كفيلة بتحطيم كبراء أصحابها وقتل كل أنواع الاعتزاز في نفسم. ولكن الواقع خلاف ذلك، فمع أن البغي في شهورها الأولى ترثح تحت شعور الضعف والانحطاط ويأكلها الندم والألم، إلا أن إرادة الحياة الغريزية، وفعل البيئة المستمر ينقدانها من هذا الألم القمين بالقضاء عليها، ويوجدان لها أنواعاً من الاعتزاز والكبراء و يجعلانها تتقبل هذه الحياة. بل وتحمس لها وتنمسك بها، فما دامت تعلم أنها محتممة عليها (لتلك الأسباب التي تختم البغاء في المجتمعات المنحلة) فلا تثبت الفتاة الطاهرة الغيرية أن تقلب إلى بغي لعوب ثم إلى «معلمة» صناع تتفنن في شؤون مهنتها التعسة، وتجعل همها إيقاع البريئات المسكيتات في شباكها. فإذا تحدث إليها متحدث عن الشرف والضمير أو رغب في إنقاذهما، ولو حتى بالزواج لرفضت. فقد مرّنت حواسها ونفسها على هذا النوع من الحياة، ولا تستطيع أن تغيّرها أو ترحب في بعث كوامن الندم التي استكانت وتكوّنت في جزء قصي من لأشعورها وانغمست تحت أكdas الحاضر. وقد أوضح ذلك «تولستوي» في روايته «البعث» تمام الإيضاح. كما كانت تقارير لجان إلغاء البغاء صريحة في عدم استطاعة إصلاح هؤلاء البائسات أو إلهاقهن بأي عمل.

أو خذ عالم السجون حيث يجري مسخ النفس البشرية وتطويعها لما فرضته السلاود والقيود ليتمكن للسجين أن يمضي السنوات الطوال في مناخ ينافق مناخ الحياة الطبيعية، وقد يصل الأمر أن يجد سجينًا حكم عليه لجريمة قتل ثاراً للشرف – كما يظن – وقد أصبح «معشوّقاً» لسجين قوي العضلات يحكم قبضته على الزنزانة.

إن بعض الأسود والنسور لا تتنازل في الأسر أو داخل القضايا

الحديدية، ولكن الطبيعة البشرية تقبل ما ترفضه هذه الحيوانات والطيور.

لذلك تقاوم الشعوب والجماعات الدعوات الجديدة حتى لو كانت شعبية، وتنحاز الكثرة نحو المعارضة، ولا يؤمن بها إلا أفراد قلائل قدر لهم أن لا يقعوا تحت تأثير العوامل الاجتماعية السابقة أو عظمت فيهم المواهب والمدارك حتى تغلبت على ما عدتها من الآثار.

تلك هي آثار البيئة التي تطبع الجماهير والجماعات بطابعها وتكيف النفس البشرية، وتمسخ الطبائع الأصلية فيها، ومن أجل هذا تقاوم الشعوب والجماعات الأنبياء وتعارض المصلحين، وتشارك قادتها على اعتنٍ أصحاب الدعوات الجديدة.

* * *

هل معنى هذا أنه قضى على الشعوب أن تظل أبد الدهر في إسار العبودية وقبضة الخضوع للحكام؟

كلا. إن الله تعالى أرحم بعباده من أن يرضي بهداه، وكيف يرضي وقد قال رسوله (ص) إن باب الجنة مفتوح لا يغلق إلا من أبى!.. لقد أرسل الله تعالى الرسل مستنهضين الجماهير وملئمين الجاهلين ومحققين الكرامة الإنسانية، وحقق ألوه العزم منهم هذا فحرروا أقوامهم من استعباد الطغاة ووضعوا بين أيديهم الكتب المنزلة التي ترسم الطريق وتحدد الوسائل ووجهوهم إلى استخدام الحكمة جنباً إلى جنب هذه الكتب حتى يمكنهم الإفاده من كل وسائل المعرفة

والقوة، وليس عليهم إلا أن يستوعبوا هذه الكتب ويتلمسوا هذه الحكمة، وأن لا يترکوا آباءهم وأسلافهم حاجزاً بينهم وبين النص، أو حائلاً دون ابتعاد الحكمة أينما كانت، ولا يدعوا السدنة والفقهاء يملون عليهم أحكامهم القديمة الرثة، ويحولون بينهم وبين الانطلاق.

د. جمال البنا

فقد المناعة

في سجن نفسي ..
يطبق الظلام على قلبي ..
يعذبه فيستسلم ..
ظنته سيفي هناك ..
خاب ظني ..
أمره الطاغوت والجبروثر ..
أن يتسلل إلى عقلي .

* * *

عقلي .. صاحب الفخامة عقلي ..
صار يجذب في بحر الظلمات
بأقلامٍ تمجّد الشيطان ..

تؤله الجبروت والطاغوث..
في الصحف والمجلات..
في الإذاعات وفي التلفزيونات..
بالقهر والعهر..
والتلاؤب باللفظ والكلمات.

* * *

أنا اليوم.. الآن..
تركتبني أنشي الطاغوث..
يغتصبني ذكر الجبروت
ويلي.. يا ويلي..
تغافلت طوال وقتني..
أنا الأنشي..
والطاغوت والجبروت..
مرضى بدأء عضال..
هو فُقد المناعة.

* * *

أنا اليوم.. الآن..
تركتبني أنشي الطاغوث..
يغتصبني ذكر الجبروت..
أفقت.. خفت.. ارتعشت..
عرضت نفسي على التاريخ..
قال.. أنت بالتأكيد ستُفنى وتندثر..

إن عاجلاً أو آجلاً..
حتى لو كنت في المريخ..
أنت والأنتى..
الطاغوت والجبروثر..
وما أفرزتم وتركتم..
لأنكم جميراً مصابون..
بداء فقد الملاعة.

تغتصب في وضح النهار..!

البلاد الإسلامية..

بلدان تنسطُل في ظلام الليل..

تغتصب في وضح النهار..

هي مفككة.. محفلة ومباحة..

هي بؤرة التبكيث..

مرعى للثكبات والشككبات..

هي الخزي والغاز..

شعارها الهزيمة والانكساز..

خاف العقلاء فيها..

ينسوا منها تركوها..

بعض الكل سخر منها..

كل الكل شمت بها..

والناس انقسموا قسمين..

غير متساوين..
القليل فَكَرْ فَهَا جُو..
الكثير انقسم قسمين..
القليل هم السادة الحكام..
الباقي هم العبيد.. هم خدم..
جنود وعبيد الحكام.

* * *

البلاد الإسلامية..
بلدان تنسقط في ظلام الليل..
تغتصب في وضح النهار..
لم يق بها إلا الوضيع من البشر..
الحيوانات الوضيعة أذلتها..
مرغعتها واحتلتتها..
فاستقالت منها الأسود والنمور..
الذئاب والنمسوؤ.. الخيول والصقور..
وتقيأت المراعي العشب المسموم..
وعافت البراري الفرائس المريضة..
وأعلنوا جميعاً إنساناً وحيواناً..
وكل النباتات والحيشيات..
التي هاجرت إلى أرض الله..
الحزن والحداد..
على المعدّين والموتى من الأبراء.

* * *

البلاد الإسلامية..
بلدان تنسطُل في ظلام الليل..
تفصب في وضح النهاز..
هي زريبة كبيرة..
للوسيع من الحيوانات..
أحط أنواع الحشرات..
هي الآن كما في الماضي..
مرحاص قذر واسع وكبير..
يتبول فيه المرضى من كل الأجناس..
من كل العقائد والأديان..
الملصابون بالإيدز يرتعون في الأرحام..
القوادون والشواذ يركبوننا..
الملحدون والمنافقون يلعنوننا..
وكل الأجناس تسخر من مأسينا.

* * *

البلاد الإسلامية..
بلدان تنسطُل في ظلام الليل..
تفصب في وضح النهاز..
تأكل بعضها بعضا..
بعضها لا يعترف ببعضها..
بعضها يعاني بعضها..
خنجر الفدري..
يساوي بعضها ببعضها..
بعضها يسب بعضها..

بعضها لا يعرفُ بعضها..
وبعضها يظنُ أنه مع بعضها..
وفي النهاية.. الأصفار تلغي بعضها.

* * *

البلاد الإسلامية..
بلدان تنسطُل في ظلام الليل..
وتغتصب في وضع النهار..
هي كالبور من الأرضي..
كالعبدة بين الحرائق..
كطعام نتن.. كبراز عفن..
كجثة شهية..
تسلي بها.. تلعب بها..
تبشرها.. تنهشها..
حشرات القبور.

الزعيم..!

يتآبّط شرًا.. يتختبط..
ينبطح ويتتطط..
قرم يرقص.. يترنّح..
يتلّوّى.. يعلو.. ينحط..
هو زعيم مزعوم..
هو زعيم مذموم..
له في كلّ مناسبة..
دون مناسبة..
رداء ولبوش..
مرة بقميص وبنطال..
وآخرى بعباءة..
ودون عقال أو طربوش.
مسكين شعب بلاده.

يسلب أمواله..
 يعيثها في كل القارات..
 ويتخيل أنها قوم بلهاء..
 بسطاء.. ساذجون..
 نصدق أن القرم..
 سيصبح عملاقا..
 سيعيد فلسطين..
 وسيحرر جنوب السودان..
 بالكلام.. بالأبواق..
 وسيسحب من تحت الرؤوس..
 الكرسي والستجادة..
 وسيردد مجوس الأرض..
 عن غزو أراضينا..
 بهتافات وتعليق..
 من خلف المذيع..
 ومن شاشات التليفزيون..
 وبصحيح هنافات ومظاهرات.

* * *

الزعيم يجتنا..
 حتّ القطة لفأر مذعور..
 يجرحه.. يخنقه ويكتسر عظمه..
 يتسلّى باللّعب مع (الحشرات)..
 يأكل من فيض الحراث..
 لا يُشكّرُ غير دم الأحرار.

هذا العملاق المكبوس..
 عفواً.. هذا الهر المخوشن..
 هو هر ينظر في مرآة..
 يحاكي نهر الغابة..
 يحلم بشراء السادة..
 يأتمر بأمر الشيطان..
 بطانته.. حاشيته من الأشواز..
 ويقطن القزم المعروف..
 أن المظهر يكفي..
 أن التمثيل يفيذ..
 وأن الرشوة والتزويف..
 الحق وأدوات التعذيب..
 التامر على الغريب والقريب..
 هي التي ترسخ وتحمية..
 يا له مِنْ أخْرَقْ..
 يا له من أحمق..
 أمام الحزم.. أمام الجذ..
 يتوقف.. لا ينطق..
 يُمْسِي أَلِيفَاً.. يُصْبِحْ حَلِيفَاً..
 وعبداً لا ينبعش..
 بَيْنَ شَفَةَ..
 مثله مثل كل الزعماء..
 في عالمنا المتخلف..

وصيتي.. أن يرتع الذباب في العسل..!

في مسائي المشتبك مع الشبهاث..
في ليلي المستنفر المتيقظ للهمساث..
على وسادتي المشحونة بالأرق..
على سفوح صبحي..
وعلى قمم نهاري..
ربع عاقل مرة..
ومجنون آلاف المرات.

* * *

رغباتي تأمرني.. تقرسني..
حتي يشتعل بظني..
لساني يطول بسمعي..

وعيني تشغلي.. تخيرني..
لذاتي تكبلني.. تأسري..
ونفسي القديمة.. البعيدة..
تراوغ وتحاول أن تهرب..
ضميري نائم يتخفي..
وسيطاني يزيف الخيال والواقع..
فأقف كرجل مرة
وأتعثر.. لا أذكُر..
عدد المرات.

* * *

في ساحتني..
ما زعمت أن تلك مساحتني..
ما استوليت من وطن جاري..
وموطن جاري..
أردد بحقد وصفاقة..
أمام الخلق.. أمام الناس..
أحاول أن أبدو في عيون الخلق..
وفي قلوب الناس..
أني كبسمارك..
موحد ألمانية герمانية..
متناصياً أن بسمارك..
لم يأكل في حياته..
الجنة العفنة المعلقة القبرصية..
وهو داهية ومفكّر....

لم يتأمر بليل.. لم يوش بنهاز..
ولم يأمر كما فعلت أنا..
أن تسيل دماء كالأنهاز..
فأفكّر ربع مرة وأتغافل..
كم تغافل من المراث!؟.

* * *

تسألوني عن صورتي..
على كل الصفحات..؟
لماذا تظهر كبيرة..؟
في كل الساحات..؟
بناسبة أو بدون مناسبات..
أجيب بدون تردد وأردد..
إن أهم شيء في حياتي وحياتكم صورتي..
فالمليادين غرف بدون صورتي..
الشوارع أزقة من غير صورتي..
الأرقة جحور بدون صورتي..
قاعات الاستقبال قبور من غير صورتي..
وزينة المكاتب صورتي..
جليسة الأنس صورتي..
الهم والغم صورتي..
الإنس والجن صورتي..
وأنا.. أنا.. أنا..
أنتم وهم ونحن..
وأنتن وهن وكلكن صورتي..

فصورتي يجب أن تكبر وتكبر..
ليس مرة ولكن ألف ألف المرات.

* * *

تسألونني عن وصيتي؟..
وصيتي أن يرتع الذباب في العسل..
أن يأكل التوسُّع كلَّ الغلة..
أن يأمر الصرصار الفل والياسمين..
وكلَّ الورود والزهور..
أن تتضوَّع للحشرات..
أن يكتب الجراد بمداده..
على امتداد الحقول الخضراء..
على أجساد الزَّهور اليانعة..
على الفروع التي تتعقَّى عليها الطيور..
كلَّ أسمائه بالأحرف الأولى..
فأكلون مرة..
وتبغون آلاف المرات..
وتحبون مرة..
وتحقدون عشرات ألف المرات.

* * *

أما سؤالكم الأخيز من الوريث؟..
فأنا كما عَوَّدْتُكم.. أنا..
سأصارحكم الحديث..

أن يأكل الذئب الحمل..
وأجلب لكم في هذه المرة..
وكل المرات..
كامل وكمال المسرة..
وأقول لكم أنا..
أني كما تعرفونني.. أنا..
زعيمكم ورئيسكم ورقيبكم..
وأني سأبقى بينكم الوريث..
وهذه هي المفاجأة..
أكررها.. أكررها لكم..
تسونها.. نصف.. نصف مرة..
وتذكرونها ملايين المرات.

لابواسيه) و«مقالة العبودية المختارة»

مقدمة

ولد (إتيين دي لابواسيه) في العام ١٥٣٠/٩٣٦هـ، في مدينة سارلا، إلى الجنوب من ليموج، وإلى الشرق من بوردو، منتمياً إلى عائلة ميسورة من التواب الذين كلفتهم الطبقة الأرستقراطية بإدارة أعمالها، لأنصراف هذه الطبقة إلى البقاء في خدمة ملوك فرنسا. وكان أبوه، الذي توفي وهو طفل، من رجال الكنيسة المتضلعين في اللاهوت والأدب، فنشأ إتيين على تقدير (الإنسانيات) اليونانية واللاتينية. وقد التحق، من ثم، بجامعة أورليان التي كانت تعد ثانية جامعات فرنسا بعد جامعة باريس، فانصرف إلى دراسة القانون التي كانت دراسة لغوية فيلولوجية (أي منصبة على النصوص) في المقام الأول، ولما حصل درجة الجامعية في العام ١٥٥٣م، حاز من الملك هنري الثاني على تصريح يبيع له حق العمل قاضياً في برمان بوردو (كان الحصول على المنصب بالشراء لحاجة الملك إلى المال). وقد

انعقدت أواصر صداقة بينه وبين ميشيل دي لوبيتال، مستشار كاترين دي ميديسين – أم الملك –، فكلفه صديقه الذي يكبره بربع قرن أن يشرح لبرمان بوردو، الذي انتصر أعضاؤه للفريق الكاثوليكي المتغصب في صراعه ضد «الهجنوت» (وهو الاسم الذي أطلق على أشياع كالفن في فرنسا)، سياسة التسامح الديني التي ينتهجها، فكاد ينجح في عقد لقاء وطني بين الطرفين، لكن أعمال العنف توالى، ولما صدر مرسوم شباط (فبراير) ١٥٦٢، القاضي بترك حرية العبادة لأشياع كالفن، دون اعتبارهم هراطقة، كتب مذكرة شرح فيها النتائج المنحوسة التي تنتجم عن المنازعات الدينية، وبين أن الردع الدموي لا يؤدي إلى القضاء على الخصوم، بل إلى تفاقم العداوة تفاقماً يهدد البلاد بحرب أهلية.

كان لا بواسيه قد تعرف، أثناء عمله قاضياً في برمان بوردو في العام ١٥٥٧م، إلى مونتينيه، فانعقدت بين الرجلين صداقة خلدها الأخير في مقالاته، ولما توفي لا بواسيه في الثامن عشر من آب (أغسطس) ١٥٦٢م، نشر مونتينيه أعمال صديقه في قسمين: شعر نظمه في مقبل العمر، وترجمات عن المؤرخ اليوناني كسينوفون، وأخرى متعددة عن بلوتارك. ولكن مونتينيه لم ينشر أعمال صديقه الأدبية، لأنه رأى فيها حياكة أدق وألطف من أن تخرج إلى الجو الخشن الذي اتسم به هذا الفصل الفاسد، وهي عبارة تحوي الإشارة إلى الصراع السافر الذي انتهت إليه العلاقة بين حركة الإصلاح الديني وبين الدولة الملكية، والذي تجاوز حداً لا عودة عنه بعد مذبحة أشياع كالفن في العام ١٥٧٢م، وهي المذبحة المعروفة باسم ليلة «القديس بارتوليمي»، والأرجح أن لا بواسيه كان قرأ «مقالة في العبودية المختارة» على بعض أقرانه في جامعة أورليان فاستسخوها، ولما صار بعض هؤلاء المستسخين في عداد الكالفينيين، اقتبسوا

أجزاء من هذه المقالة في كتاباتهم، مع تصاعد العداء واستحكامه، واستخدموها لأغراض سياسية. لكن استباب الأمر للحكم الملكي، خلال القرن السابع عشر، جعل مقالة «في العبودية المختارة» نصاً لا يلتفت إليه إلا قلة من القراء، وكان قدرها أن لا تظهر منشورة إلا في ظل (مقالات) مونتينيه، حتى العام ١٨٣٥م، إذ نشر النص على حدة.

إن هذا النص، إذا كان يحظى اليوم بانتباه منقطع النظير من جانب المشتغلين بالفلسفة السياسية، والمجتمع، فلأن أحداث العصر الذي نعيشه، منذ الحرب العالمية الثانية، لا تترك بدأً من التفرقة بين السيادة والاستغلال، ومن مواجهة هذا السؤال: هل استغلال الإنسان للإنسان هو أساس السيادة، وما هذه إلا نتيجته، أم أن للسيادة جذوراً أخرى ما كان الاستغلال ليستَّ بغيرها في صورة الدولة؟

على أن القارئ قد يستخلص جملة من دروس أخرى في مقالة لابواسيه، وحسبنا أننا نقدمها إليه هنا من ترجمة المفكر مصطفى صفوان، مع هوامش من وضعه مثبتة في آخر النص..

العبدية المختارة

كثرة الأمراء سوء، كفى سيد واحد، ملك واحد^(١).

بهذه الكلمات خاطب أوليس القوم في هوميروس. ولو أنه وقف عند قوله: «كثرة الأمراء سوء» لأحسن القول بما لا مزيد عليه، لكنه حيث وجب تعليل ذلك بالقول بأن سيطرة الكثيرين لا يمكن أن يأتي منها الخير ما دامت القوة المسندة إلى واحد، متى تسمى باسم السيد، صعبية الاحتمال، منافية للمعقول، فقد راح يعكس الكلام فأضاف: «كفى سيد واحد، ملك واحد».

بيد أن أوليس ربما وجدت معذرته إذ لم يكن له مفر من استخدام هذه اللغة حتى يهدى ء ثورة الجيش، مطابقاً بمقابلة المقام بدل مطابقة الحقيقة، فإن وجب الحديث عن وعي صادق فإنه لبوس ما بعده بؤس أن يخضع المرء لسيد واحد، يستحيل الوثوق بطبيعته أبداً ما

دام السوء في مقدوره متى أراد. إن تعدد الأسياد تعدد للبؤس الذي ما بعده بؤس، بقدر ما نملك منهم. وما أريد في هذه الساعة طرق هذه المسألة التي كثُر الجدل فيها: حول إذا ما كانت أشكال الجماعة^(٢) الأخرى تفضل حكم الواحد^(٣). ولو أردت لوددت قبل النظر في مكانة هذا الحكم، حكم الواحد، بين الأشكال الأخرى أن أعرف أولاً: هل له مكانة ما؟ لأن من الصعب الاعتقاد ببقاء شيء يخص الجماعة حين ينفرد واحد بكل شيء، ولكن هذه مسألة متروكة لوقت آخر وتفتضي مقالاً يفرد لها، وإن جلبت معها جميع المنازعات السياسية.

أما الآن فلست أبتعفي شيئاً إلا أن أنهم كيف أمكن هذا العدد من الناس، من البلدان، من المدن، من الأمم، أن يحتملوا أحياناً طاغية واحداً لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه، ولا كان يستطيع إزالة الشر بهم لو لا إيمانهم الصير عليه بدل مواجهته. إنه لأمر جلل حقاً، وإن انتشاراً أدعى إلى الألم منه إلى العجب، أن نرى الملايين من البشر يخدمون في بؤس، وقد غلت أعناقهم، دون أن ترغفهم على ذلك قوة أكبر، بل هم - فيما يبدو - قد سحرهم وأخذ بالبابهم مجرد الاسم الذي ينفرد به البعض، كان أولى بهم ألا يخشوا جبروته، فليس معه غيره، ولا أن يعشقوا صفاتيه فما يرون منه إلا خلوة من الإنسانية ووحشيتها. إن ضعفنا نحن البشر كثيراً ما يفرض علينا طاعة القوة، ونحن محتاجون إلى وضع الرجاء في الأرجاء ما دمنا لا نملك دائماً أن نكون الأقوى، فلو أن أمة أجبرت بقوة الحرب على أن تخدم واحداً، مثل أثينا الطغاة الثلاثين^(٤) لما وجب الدهش خادميتها، بل الرثاء لنالتها، أو بالأحرى ما وجب الدهش ولا الرثاء بل الصبر على المكره، والتأهب لمستقبل أفضل.

إن من شأن طبيعتنا أن تستغرق واجبات الصدقة المشتركة بينما قسطاً لا بأس به من مجرى حياتنا، فمن العقل محبة الفضيلة، وتقدير الأعمال الجليلة، وعرفان الفضل من حيث تلقيناه، والاستغناء أحياناً عن بعض ما فيه راحتنا، لزيادة به شرف وامتياز من نحب، ومن استحق هذا الحب، فلو أن بلداً رأى سكانه كثيراً منهم يبدي بالبرهان فطنة كبيرة في نصتهم، وجرأة شديدة في الدفاع عنهم، وتروياً جماً في حكمهم، فانتقلوا من ذلك إلى طاعته، وإسلام قيادهم له، إلى حد إعطائهم ميزات يختص بها دونهم، فما أدرى أهي حكمة أن ينقوله من حيث كان يسدي الخير إليهم إلى حيث يصبح الشر في مقدوره. إن التخلّي عن خشية الشر من لم تلق منه إلا الخير لِحِكْمَةً، لو كان محالاً لا يخالط طبيته نقص.

ولكن ما هذا يا ربِ؟ كيف نسمى ذلك؟ أي تعس هذا؟ أي رذيلة، أو بالأصدق أي رذيلة تعسة؟ أن نرى عدداً لا حصر له من الناس، لا أقول يطبلون بل يخدمون، ولا أقول يحكمون بل يُستبدّ بهم، لا ملك لهم ولا أهل ولا نساء ولا أطفال، بل حياتهم نفسها ليست لهم! أن نراهم يحتملون السلب والنهب وضروب القسوة، لا من جيش ولا من عسكر أجنبي ينبغي عليهم الذود عن حياضهم ضده، بل من واحد لا هو بهرقل ولا شمشون، بل هو خنث^(٥)، هو في معظم الأحيان أجبن من في الأمة وأكثرهم تائناً، لا إلفة له بغيار المارك، وإنما بالرمل المنشور على الحلبات (إن وطأها)، ولا يحظى بقوة يأمر بها الناس، بل يعجز عن أن يخدم ذليلاً أقل أثني^(٦)! أنسمي ذلك جيناً؟ أقول إن خدامه حالة من الجناء؟ لو أن رجلين، لو أن ثلاثة أو أربعة، لم يدافعوا عن أنفسهم ضد واحد، لبدا ذلك شيئاً غريباً، لكنه ممكِن، ولوسعنا القول عن حق إن الهمة تنقصهم، ولكن لو أن مئة، لو أن ألفاً احتملوا واحداً، لا نقول:

إنهم لا يريدون صده، ليس لأنهم لا يجرؤون على الاستدارة له، ولا عن جبن، بل احتقاراً له في الأرجح، واستهانة بشأنه؟ فاما أن نرى لا مئة ولا ألف رجل، بل مئة بلد، ألف مدينة، مليون رجل، أن نراهم لا يقاتلون واحداً أقصى ما ينالهم من حسن معاملته هو القنانة والرق، فائي لنا باسم نسمى به ذلك؟ وهذا جبن؟ إن لكل رذيلة حداً تأبى طبيعتها تجاوزه. فلقد يخشى اثنان واحداً، ولقد يخشاه عشرة، فاما ألف، فاما مليون، فاما ألف مدينة إن هي لم تنهض دفاعاً عن نفسها في وجه واحد، فما هذا بجبن، لأن الجبن لا يذهب إلى هذا المدى، كما أن الشجاعة لا تعني أن يتسلق امرؤ وحده حصناً أو يهاجم جيشاً أو يغزو مملكة، فائي مسخ من مسوخ الرذيلة هذا الذي لا يستحق حتى اسم الجبن، ولا يجد كلمة تكفي قبحه، والذي تنكر الطبيعة صنعته وتأبى اللغة تسميتها؟

ضع بجانب خمسين ألف رجل مدججين بالسلاح، وضع مثلهم بالجانب الآخر، دعهم يصطفون للمعركة ثم يلتحمون، بعضهم أحرار يقاتلون دفاعاً عن حرريتهم، وبعضهم الآخر يقاتلون بغية سلبهم إياها، ترى من تظنك تعد بالنصر؟ من تظن أنهم ذاهبون إلى ساحة القتال بخطى مقدامة؟ من يأملون الاحتفاظ بحرريتهم جراء على عنائهم أم أولئك الذين سوا كالوا الضربات أو تلقواها لم ينتظروا أجرأ لهم سوى استعباد غيرهم؟ الأولون يضعون دائماً نصب أعينهم سعادة الحياة الماضية، وتوقع نعيم يماثلها في المستقبل، ولا يفكرون في القليل الذي تلزم مكافحته زمن المعركة، بقدر ما يفكرون في ما سيفرض عليهم أبداً الدهر، هم وأولادهم وجميع ذريتهم، أما الآخرون فلا حافز لهم إلا وخذ من الطمع لا يلبث أن يسكن أمام الخطر، ولا يمكن أن يبلغ التهابه حداً لا تطفيه أول قطرة من الدم تنض بها جروحهم. خذ المعارك المشهودة التي

خاضها ميلسيادس وليونيداس وثميستو كل منذ ألفي عام^(٧)، والتي ما زالت تحيا في صفحات الكتب وذاكرة البشر حتى اليوم، كأن رحاحها لم تدر إلا بالأمس على أرض الإغريق، من أجل الإغريق ومن أجل أن تكون مثلاً للدنيا قاطبة، ما الذي في زعمك أعطى فتة قليلة قلة الإغريق إذ ذاك، لا أقول القوة بل الجرأة على الصمود في وجه أساطير بلغ من حشدها أن ناء بثقلها البحر؟ ما الذي جعلهم قادرين على أن يدحروا أنماً بلغ من كثرتها أن كتيبة الإغريق بأسرها ما كان يكفي جنودها تزويدها أعدائها ولو بالقواد ليس غير؟ ماذا سوى أن المعركة لم تكن في هذه الأيام المجيدة معركة الإغريق ضد الفرس، بقدر ما كانت تعني انتصار الحرية على السيادة، وانتصار العتق على جشع الاسترقاق؟!!

إننا لندهش إذ نسمع قصص الشجاعة التي تملأ بها الحرية قلوب المدافعين عنها. أما ما يقع في كل بلد لكل الناس كل يوم أن يقهر واحد الألوف المؤلفة ويحررها حريتها، فمن ذا الذي يسعه تصدقه لو وقف عند سماعه دون معاينته؟ ولو أن هذا القهر لم يكن يحدث إلا في بلد أجنبي وأرض قاصية ثم تردد نباءً أكان أحد يتردد في ظنه كذباً وافتراء لا حقيقة واقعة؟ ومع ذلك فهذا الطاغية لا يحتاج الأمر إلى محاربته وهزيمته، فهو مهزوم خلقة، بل يكفي ألا يستكين البلد لاستعباده. ولا يحتاج الأمر إلى انتزاع شيء منه، بل يكفي الامتناع عن عطائه. فإذا أراد البلد ألا يتحمل مشقة السعي وراء ما فيه منفعته، فكل ما يقتضيه الأمر هو الإمساك عما يجلب ضرره. الشعب إذن هي التي تركت القيود تكبلها أو قل إنها تكبل نفسها بنفسها ما دام خلاصها مرهوناً بالكف عن خدمته. الشعب هو الذي يقهر نفسه بنفسه ويشق حلقة بيده. هو الذي ملك الخيار بين الرق والعتق فترك الخلاص وأخذ الغل. هو المنصاع

لصابه أو بالأصدق يسعى إليه، فلو أن الظفر بحريته كان يكلفه شيئاً لوقفت عن حثه. أليس أوجب الأمور على الإنسان أن يحرص أكبر الحرص على حقه الطبيعي^(٨)، وأن يرتد عن الحيوانية ليصبح إنساناً؟ ولكنني لا أطمع منه بهذه الجرأة، ولا أنكر عليه تفضيله نوعاً آمناً من أنواع الحياة التعسة على أمل غير محقق في حياة كريمة، ولكن إذا كان نوال الحرية لا يقتضي إلا أن نرحب فيها، وكان يكفي فيه أن نريد، أكنا نرى على وجه الأرض شيئاً يستفتح ثمناً لا يعدو تمنيه، أو يقبض إرادته عن استرداد خير ينبغي شراؤه بالدم، ويستوجب فقده على الشرفاء أن تصبح الحياة مرأة عندهم والموت خلاصاً؟ إن الشرارة تستفحل نارها وتعظم، وكلما وجدت خطباً زادت اشتعالاً، ثم تخبو وحدها دون أن نصب ماء عليها، يكفي ألا نلقي إليها بالخطب، كأنها إذا عدلت ما ثُهلَكَ، ثُهَلَكَ نفسها، وتُنْسِي بلا قوة وليس ناراً. كذلك الطفاة كلما نهبوا طمعوا، ودمروا وهدموا، وكلما مُؤنَّاهم وخدمناهم ازدادوا جرأة واستقووا، وزادوا إقبالاً على الإنفاء والتدمير، فإن أمسكنا عن قمونينهم، ورجعنا عن طاعتهم، صاروا بلا حرب ولا ضرب، عرايا مكسورين، لا شبيه لهم بشيء إلا أن يكون فرعاً عدلت جذوره الماء والغذاء فجف وذوى.

إن الشهَّام لا يخسرون الخطر من أجل الظفر بمتطلبهم، كما أن الأذكياء لا يحجمون عن المشقة. أما الجبناء والمغلقون فلا يعرفون احتمال الضرر ولا تحصيل الخير، وإنما يقفون عند تمنيه، ويسلبهم الجبن قوة العمل عليه، فالرغبة في امتلاكه إنما تلتصق بهم بحكم الطبيعة، هذه الرغبة، هذه الإرادة الفطرية أمر يشترك فيه الحكيم والملتاث، ويشترك في الشجاع والجبان، به يودون تلك الأشياء التي يجلب اكتسابها السعادة والرضا. شيء واحد لا أدرى كيف

تركَت الطبيعة الناس بلا قوة على الرغبة فيه: الحرية التي هي مع ذلك الخير الأعظم والأطيب، حتى أن ضياعها لا يلبث أن تتبعه النواكب تترى، وما يبقى بعده تفسده العبودية وتفقده رونقه وطعمه. الحرية وحدها هي ما لا يرغب الناس فيه لا لسبب فيما يبدو إلا لأنهم لو رغبوا لنانوها، حتى لكتابهم إنما يرفضون هذا الكسب الجميل لفطرت سهولته.

يا لذل شعوب فقدت العقل ويا لبؤسها، يا لأمأ معنت في أذاها وعميت عن منفعتها، تسلبون أجمل مواردكم وأنتم على السلب عيان، تتركون حقولكم تنهب ومنازلكم تُسرق وتجزد من متاعها القديم الموروث عن آبائكم! تخيرون نوعاً من الحياة لا تملكون فيه الفخر بملك ما، حتى وકأنها نعمة كبرى في ناظركم لو بقي لكم ولو النصف من أملاككم وأسركم وأعماركم، وكل هذا الخراب، هذا البؤس وهذا الدمار يأتيكم لا على يد أعدائكم بل يأتيكم يقيناً على يد العدو الذي صنعتم أنتم كبره، والذي تمشون إلى الحرب بلا وجل من أجله ولا تنفرون من مواجهة الموت بأشخاصكم في سبيل مجده. هذا العدو الذي يسودكم إلى هذا المدى ليس له إلا عينان ويدان وجسد واحد^(٩)، ولا يملك شيئاً فوق ما يملكه أفلّكم على كثرة مدنكم، التي لا يحصرها العد إلا ما أسبغتموه عليه من القدرة على تدميركم. فأنى له بالعيون التي يتبعص بها عليكم إن لم تفرضوه إياها؟ وكيف له بالأكف التي بها يصفعكم إن لم يستمدوا منكم؟ أنى له بالأقدام التي يدوسكم بها إن لم تكن من أقدامكم؟ كيف يقوى عليكم إن لم يقوّ بكم؟ كيف يجرؤ على مهاجمتكم لولا تواطؤكم معه؟ أي قدرة له عليكم إن لم تكونوا حماة للّص الذي ينهبكم، شركاء للقاتل الذي يصرعكم، خونه لأنفسكم؟ تبذرون الحب ليذرية، تؤثثون بيوتكم وتملأونها حتى

تعظم سرفاته، تربون بناتكم كيما يجد ما يشبع شهواته، تنشئون أولادكم حتى يكون أحسن ما يصيبهم منه جرهم إلى حروبه وسوقهم إلى المجزرة، ولكي يصنع منهم وزراء مطامعه ومنفذى رغباته الانتقامية، تتمرسون بالألم كيما يترفه في مسراته ويتمرغ في ملذاته القدرة، وتزيدون وهنا لزيزيد قوة وشراسة ويسئكم بلجامه. كل هذه الألوان من المهانة التي إما أن البهائم لا تشعر بها، أو أنها ما كانت تحملها، يسعكم الخلاص منها لو حاولتم لا أقول العمل عليها بل محضر الرغبة فيها، اعقدوا العزم لأن تخدموا تصبحوا أحراراً، فما أسألكم مصادمته أو دفعه بل محضر الامتناع عن مساندته، فترونه كتمثال هائل سُجّب قاعدته فهو على الأرض بقوة وزنه وحده وانكسر.

بيد أن الأطباء محقون بلا شك إذ ينهون عن لمس الجروح التي لا براء منها، ولا أظنني أسلك منسلكاً حكيمًا إذا أردت أن أُسدي هنا الموعظة إلى الشعب بعد أن فقد كل معرفة منذ أمد طويل، وصار فقدان حساسيته بالألم دليلاً كافياً على أن مرضه قد صار ميتاً. لنحاول إذن أن نتبين لو أمكن ذلك كيف استطاعت جذور هذه الإرادة العنيدة، إرادة العبودية، الامتداد إلى هذا المدى البعيد حتى صارت الحرية نفسها تبدو اليوم كأنها شيء لا يمثّل إلى الطبيعة بسبب.

إنه لأمر لا أظن الشك يتطرق إليه أننا لو كنا نعيش وفاقة للحقوق المنوحة لنا من الطبيعة والدروس التي تلقتنا إياها لكننا طبعين للوالدين بالطبع، خاضعين للعقل، غير مسخررين لأي كان. فالطاعة التي يحملها كل منا لأبيه وأمه دون أن يهديه إليها إلا صوت الطبيعة أمر الناس جميعاً شهود عليه كل عن نفسه. فاما العقل وهل

يولد معنا أم لا؟ فمسألة تعارض فيها الأكاديميون^(١٠)، ولم تختلف مدرسة من المدارس الفلسفية عن الخوض فيها، ولا أظنني أجاذب الصواب، الآن إذ أقول إن في نفوتنا بذرة طبيعية من العقل تزدهر في شكل الفضيلة، إذا تعهدناها بالنصيحة الطيبة والقدوة الحسنة، ولكنها على العكس كثيرةً ما تغلبها الرذائل فتخدم وتنفق. غير أن الشيء الحق هو أنه إذا كان في رحاب الطبيعة شيء واضح باد للعيان لا يجوز أن نعمي عنه، وذلك أن الطبيعة وهي وزيرة الخالق وأمرة الخلق قد سوتنا جميعاً على شبه واحد، حتى لكيأنها – إذا جاز التعبير – قد صبّتنا في قالب ذاته، وذلك حتى يعرف في الآخرين رفاقه أو بالأصدق إخوته، وإذا كانت الطبيعة وهي توزع هباتها قد أسيّفت على البعض مزية جسدية أو عقلية، وإذا كانت رغم ذلك لم تتركنا في هذه الدنيا كأننا في حقل مغلق، ولم تفوض الأقواء والمكروه بافتراس الضعفاء كقطاع طرق أطلق سراحهم في الغابة، فذلك دليل على أنها إذا أعطت البعض نصيحةً أكبر، والبعض الآخر نصيحةً أصغر، لم تكن تهدف إلا إلى أن تترك المجال للتعاطف الأخوي حتى يظهر وجوده ما دام البعض يملك قوة العطاء، والبعض الآخر الحاجة إليه. فإذا كانت هذه الأم الطيبة قد جعلت لنا من الأرض قاطبة سكناً، وأنزلتنا جميعاً المنزل نفسه، وهبّتنا على نموذج واحد كيما يتّسنى لكل منا أن يتأمل نفسه ويقترب من معرفتها في مرآة الآخرين، وإذا كانت قد وهبّتنا جميعاً تلك الهبة الكبرى، هبة الصوت والكلام حتى نزيد تعارفاً وتأخيّراً وحتى تتقّلّق إرادتنا بالإعراب المتّبادل عن أفكارنا، وإذا كانت قد جهدت بكل السبل حتى نزيد توثيق غُرّى التحالف والمجتمع يبتنا، وإذا كانت قد بَيَّنت في كل ما تصنّع أنها لا تهدف إلى توحيدنا جميعاً، بقدر ما تهدف إلى أن تكون جميعاً آحاداً، فقد ارتفع بذلك كل شيء في أننا جميعاً أحجار بالطبيعة، ما دمنا رفقاء، وامتنع

أن يدخل في عقل عاقل أن الطبيعة قد ضربت علينا الرق بيتنا، بينما هي قد آلفت بيتنا.

غير أن الحقيقة هي أن الجدل فيما إذا كانت الحرية حقاً طبيعياً أم لا، لن يكون إلا تخصيلاً للحاصل ما دمنا لا نسترق كائناً دون أن نلحق الأذى به، وما دام الغبن أكره الأشياء إلى الطبيعة التي هي مستودع العقل. إذن يبقى أن الحرية شيء طبيعي، ويبقى بهذا عينه أنا - في ما أرى - لا نولد أحرازاً وحسب، بل نحن أيضاً مفطوروں على محبة الذود عنها. فإن اتفق بعد ذلك أن ساورنا شك في ما أقول، وأن بلغ من فسادنا أنها لم نعد نستطيع تمييز مصالحنا، ولا مشاعرنا الطبيعية، لم يبق إلا أن أكرمكم الإكرام الذي تستحقون، وأن أترك الحيوانات التي لا تمت إلى المدنية بصلة تصعد المنبر لتعلمكم ما هي طبيعتكم وما وضع وجودكم. إن الحيوانات - أخذ الله بعوني! - إذا لم يصمت البشر آذانهم لسمعواها تصرخ فيهم: عاشت الحرية! الكثير منها لا يكاد يقع في الأسر إلا مات. فكما السمك يترك الحياة إذ يترك الماء، كذلك هي تترك الضوء وتأنى العيش بعد فقدان حريتها الطبيعية. فلو كانت لها مراتب لجعلت من الحرية عنوان نبالتها. فأما البقية من أكبرها إلى أصغرها، فهي لا تستسلم للأسر حين نقتضيها إلا بعد أن تظهر أشد المقاومة بالأظافر، والقرون، والمناقير، والأقدام، معلنة بذلك مدى إعزازها لما تفقد. ثم هي تبدي لنا العلامات الجلية على مدى إحساسها ب المصايبها، حتى أنها لنعجب إذ نراها تؤثر الضوى على الحياة، كأنها إنما تقبل البقاء لترثي ما خسرت وليس لتنعم بعوبيتها. هل يقول الفيل شيئاً آخر حين يقاتل دفاعاً عن نفسه حتى يستند قواه ويرى ضياع الأمل وشوك الأسر، فإذا هو يغرس فكيه محظماً على الشجر سنته، هل يقول شيئاً آخر سوى أن رغبته الشديدة في البقاء حرراً تلهمه الذكاء، فتحثه على مساومة قناصيه لعلهم يتركون له

الحرية ثمناً لعاجه ولعله يفتدي به حرريته؟ إننا نستأنس الجياد منذ مولدها لندرّبها على خدمتنا، فإذا كنا مع ذلك حين نجحنا إلى ترويضها نعجز عن ملاطفتها إلى الحد الذي لا يجعلها تعصّ الحكمة، وتنفر من المهاز، فما هذا في اعتقادي إلا شهادة منها بأنها إنما تقبل خدمتنا كارهة لا مختارة. ما القول إذن؟

حتى البقر أَنْ تَحْتَ النَّمَير
وَشَكَا فِي أَقْفَاصِهِ الطَّيْر

كما عنّ لي قوله حين شغلني فيه نظمنا الفرنسي^(١)، لأنّي وأنا أكتب إليك يا لونجا^(٢) مازجاً بالكلام أشعاري التي لا أقرأها أبداً، لا أخشى أن يجرك ما تبديه من الرضا عنها إلى جعلها مداعة لفخري. خلاصة القول أنه لماً كانت جميع الكائنات الحاصلة على الحس تشعر، إذ تحصل عليه، بألم خضوعها وتسعى وراء حرريتها، ولما كانت الحيوانات، هي المجموعـة لخدمة الإنسان، لا تستطيع أن تألف العبودية دون أن تبدي احتجاجاً يعرب عن الرغبة في الضد، فما هي تلك الرذيلة التي استطاعت أن تمسخ طبيعة الإنسان، وهو وحده المولود حقيقة ليعيش حراً، وأن تجعله ينسى ذكرى وجوده الأول وينسى الرغبة في استعادته؟

هناك ثلاثة أصناف من الطغاة: البعض يمتلك الحكم عن طريق انتخاب الشعب، والبعض الآخر بقوة السلاح، والبعض الثالث بالوراثة المخصوصة في سلالتهم. فأما من انبني حقهم على الحرب فنعلم جيداً أنهم يسلكون، كما نقول، في أرض محتلة. وأما من ولدوا ملوكاً فهم عادة لا يفضلون أبداً لأنهم وقد ولدوا وأطعموا على صدر الطغيان، يتصدون جبلاً الطاغية وهم رضع، وينظرون إلى

الشعوب الخاضعة لهم نظرتهم إلى تركيبة من العبيد، ويتصررون في شؤون المملكة كما يتصررون في ميراثهم، كل بحسب استعداده الغالب نحو البخل أو البذخ. أما من ولاه الشعب مقاليد الدولة، فينبغي فيما يبدو أن يكون احتماله أهون. ولقد يكون الأمر كذلك على ما أعتقد لو لا أنه ما أُنْ يرى نفسه يرتقي مكاناً يعلو به الجميع، وما أُنْ يستغويه هذا الشيء الغريب المسمى بالعظمة، حتى يعقد النية على ألا يتزاح من مكانه أبداً. وما أُنْ يتلقف هؤلاء هذه الفكرة حتى نشهد شيئاً عجباً: نشهد إلى أي مدى يبزون سائر الطغاة في جميع أبواب الرذائل، بل في قسوتهم، دون أن يروا سبيلاً إلى تثبيت دعائم الاستبداد الجديد، سوى مضاعفة الاستبعاد وطرد فكرة الحرية عن أذهان رعاياهم، حتى يغفو عليها النسيان رغم قرب حضورها في ذاكرتهم. فكلمة الحق هي أني أرى أرضاً من الاختلاف بين الطغاة، ولكنني لا أرى اختياراً بينهم، لأن الطرق التي يستولون بها على زمام الحكم لا تكاد تختلف: فمن انتخبهم الشعب يعاملونه كأنه ثور يجب تذليله، والغزارة كأنه فريستهم، والوارثون كأنه قطيع من العبيد امتلكوه امتلاكاً طبيعياً.

فهُب في هذا الموضع أن الصدفة شاءت أن يولد نمط جديد من البشر، لا ألفة لهم بالعبودية ولا ولع بالحرية، ولا يعلمون ما هذه ولا تلك، بل يجهلون حتى اسميهما، ثم خيروا بين الرق وبين الحياة أحراها، فعلام يجمعون؟ لا مجال للشك في أنهم سوف يؤثرون طاعة العقل وحده على خدمة رجل ما، هذا إلا إذا كان هؤلاء القوم هم شعب^(*) إسرائيل الذي نصب طاغياً عليه بغير إكراه

(*) هذه ليست خاصية لشعب إسرائيل وأنه خلق هكذا، إنما هي ثقافة مكتسبة يمكن أن تصيب كل أمة.

ولا احتياج، وإنه لشعب لا أقرأ قصته أبداً دون أن يملكوني حنق عظيم حتى أكاد أتجبرد من الإنسانية فأفرح بجميع ما نزل عليه بعدها من البلايا^(١٢). ولكن طالما بقي بالإنسان أثر من الإنسان فهو يقيناً لا ينساق إلى العبودية إلا عن أحد سببين: إما مكرهاً وإما مخدوعاً^(١٣) مكرهاً إما بسلاح أجنبي مثل مدینتي إسبرطة وأثينا، إذ قهرتهم قوات الإسكندر، وإما بطائفة من مجتمعه، مثلما حدث في أثينا في زمن أسبق حين استولى بيسترانس على مقاليد الحكم^(١٤). فاما الخديعة من حيث تؤدي أيضاً إلى فقدان الحرية فرجوعها إلى تغريب الغير في أكثر الأحيان عن رجوعها إلى كون الناس يخدعون أنفسهم بأنفسهم. مثال ذلك شعب سيراقوسة (عاصمة صقلية) إذ هجم عليه الأعداء من كل جانب، ولها^(١٥) فكره عن كل شيء إلا عن الخطر الحاضر، فرفع ديونيسيوس إلى الرياسة من دون نظر إلى المستقبل، وأسند إليه قيادة الجيش، ولم يدرك إلى أي حد قواه إلا حين رجع هذا الدهاهية منتصراً كأنه قد غزا مواطنيه لا أعداءهم، فتسمى باسم القائد ثم بالملك ثم بالملك المطلق^(١٦). وإنه لأمر يصعب على التصديق أن نرى الشعب متى تم خضوعه، يسقط فجأة في هاوية من النسيان العميق لحريته إلى حد يسلبه القدرة على الاستيقاظ لاستردادها، و يجعله يسرع إلى الخدمة صراحة وطوعية، حتى ليهياً لم يراه أنه لم يخسر حريته بل كسب عبوديته. صحيح أن الناس لا يقبلون على الخدمة في أول الأمر إلا جبراً و خضوعاً للقوة، ولكن من يأتون بعدهم يخدمون من دون أن يساورهم أسف، ويأتون طوعية ما أتاه الساقون اضطراراً، ذلك أن من ولدوا

(١٢) مهما كانت أسباب انساق الإنسان إلى العبودية فهي راجعة إلى ذاته.

(١٣) لها يلهو: من اللهو.

وهم مغلولو الأعناق ثم أطعموا وترروا في ظل الاسترقاق، من دون نظر إلى أفق أبعد؛ يقنعون بالعيش مثلما ولدوا. ثم إنه لما كان التفكير في حال مختلفة أو في حق آخر لا يطرأ على بالهم؛ فهم يأخذون وضعهم حال مولدهم مأخذ الأمر الطبيعي. ومع هذا فما من وارت إلا نظر أحياناً في مستندات أبيه ليرى هل يتمتع بحقوق ترتكه كاملة، أم أن غبناً قد أصابه أو أصاب سلفه. لكن لا شك أن العادة، مع سيطرتها علينا حين تلقتنا العبودية، وحين تعلمنا – مثلما قبل عن ميراثات الذي صار السمّ عنده شرابة مألهوفاً^(١٦) – كيف يخرج سُم الاسترقاق من دون الشعور بمرارته. لا جدال في أن للطبيعة نصيباً كبيراً في توجيهنا حيث تشاء، وأننا نولد على ما تدخره لنا من فطرة حسنة أو سيئة، ولكن لا مناص من التسليم بأن سلطانها علينا يقل عن سلطان العادة، لأن الاستعداد الطبيعي مهما حسن يذهب هباء إذا لم نتعهده، في حين أن العادة تفرض علينا صوغها أياً كان هذا الاستعداد، فالبذور التي تنشرها فينا الطبيعة ضئيلة واهية إلى حد لا يجعلها تحتمل أقل غذاء منافر لها، فرعايتها لا تتم بمثل السهولة التي تتبدل بها وتنبني، شأنها شأن أشجار الفاكهة: كل شجرة منها لها طبيعتها التي تؤتي بمقتضاها ثمارها إذا تركتها، ولكنها تخرج عن طبيعتها وتؤدي ثماراً غريبة غير ثمارها إذا طقمتها. كذلك الأعشاب: كل عشب له خاصيته وطبيعته وتفرده، ولكن البرد والجحوم التربة ويد البستانى تعين نموه كثيراً، أو تعوقه كثيراً، حتى أن النبات الذي نراه في قطر لا نكاد نعرفه في قطر آخر. تخيل رجلاً رأى أهل مدينة البندقية، وهم قلة من الناس يعيشون أحراضاً، حتى ليأبى أقلهم جاهماً أن يتوج ملكاً على جميعهم، ولدوا ونشأوا على ألا يعرف أي منهم مطمعاً إلا الإدلاء بأحسن النصح من أجل الحفاظ على الحرية والسهر عليها، تربوا منذ المهد وتشكلوا على ألا يمدوا أيديهم إلى سائر نعم الأرض مجتمعة

عوضاً عن ذرة من حرثتهم^(١٧)، أقول تخيل رجلاً رأى هؤلاء القوم، ثم ذهب بعد أن غادرهم إلى أرض ينشر عليها سلطانه من لقبناه بملك زمانه^(١٨)، أرض يرى فيها أناساً لا يولدون إلا لخدمته ولا يعيشون إلا لدوام قوته، ترى هل يظن أن هؤلاء وأولئك من عجينة واحدة، أم الأرجح أنه سوف يعتقد أنه قد ترك مدينة أدمية ودخل حظيرة للدواب؟

يحكى أن ليكورج (مشروع إسبرطة)^(١٩) قد رتب كلبين خرجا من بطن واحد ورضعا الثدي ذاته، فجعل أحدهما يسمن في المطابخ، وترك الآخر يجري في الحقول وراء أبواق الصيد، فلما أراد أن يبين لشعب لاسيدومونيا^(٢٠) أن الناس هم ما تصنع بهم تربيتهم، جاء بالكلبين وسط السوق، ووضع بينهما حساء وأربنا، فإذا أحدهما يجري وراء الطبق والآخر وراء الأرنب، فقال ليكورج: ومع هذا فهما أخوان! هكذا نجح بفضل قوانينه ودستوره في أن ينشئ سكان لاسيدومونيا تنشئة جعلت كلاًًا منهم يفضل الموت ألف ميزة على أن يختار لنفسه سيداً آخر سوى القانون والعقل.

ويطيب لي هنا أن أذكر حديثاً جرى في قديم الزمان بين أحد المقربين إلى إكسرس ملك فارس الأعظم وبين رجلين من لاسيدومونيا، أخذ إكسرس، وهو يعد جيشه الضخم لغزو اليونان، يبعث رسلاً إلى المدن اليونانية يطلبون إليها الماء والتراب، وهو تعبر كأن يستخدمه الفرس، إشارة إلى أنهم يأمرون المدن بالاستسلام، إلا أثينا وإسبرطة، فقد تجنب أن يرسل إليهما أحداً، ذلك أن الأثينيين والإسبرطيين كان قد سبق لهم أن أمسكوا بسفراء أبيه داريوس فزجوا بعضهم في الحفر والبعض الآخر في الآبار قائلين: خذوا ما تريدون من الماء والتراب! كانوا قوماً لا يطيقون ولو كلمة تمس حرثتهم، غير أن الإسبرطيين بعد

أن صنعوا هذا الصنيع، أدركوا أنهم قد جروا على أنفسهم غضب الآلهة وغضب تالثيبيوس، إله الرسل، بنوع خاص، فقرروا أن يرسلوا إلى إكسرس مواطنين من بينهم ليقتللا بين يديه وليصفع بهما ما يشاء انتقاماً من قتيل من رسل أبيه، فقطعوا رجلان ليدفعا هذا الشمن، اسم أحدهما سبرثيوبس واسم الآخر بولس، وبينما هما في الطريق صادفا قصرأ يملكه رجل فارسي اسمه هندران، كان الملك قد عينه والياً على جميع المدن الواقعة على الساحل، فرحب بهما أكرم ترحيب، وأطعمهما بغير حساب، ثم سألهما بعد أن أخذوا يتجادلوبن أطراف الحديث لم يرفضان إلى هذا الحد صداقه الملك، قال: «انظرا إلى أيها الإسبرطيان واتخذا مني مثلاً تعلمان منه كيف يعرف الملك تشريف من استحق، وتذكرا أنكم لو صرتما من أتباعه، لرأيتما من صنيعه ما رأيت، وإنكم لو دنتما له بالطاعة وعرف أمر كما لما خرج كلامكم عن أن يكون أميراً لمدينة من مدن اليونان». فأجابه محدثاه: «هذا يا هندران أمر لا تملك فيه إسداء النصح إلينا، لأنك جربت النعمة التي تعددنا بها، ولكنك لا تعلم شيئاً عن نعمتنا، لقد ذقت حظوة الملك، وأما الحرية فلست تعرف ما مذاقها ولا مدى عنوبتها، ولو فعلت لصحتنا بالدفاع عنها لا بالرمح والدرع بل بالأسنان والأظافر». هذا الجواب وحده هو الصدق، ومع هذا فلا شك أن ثلاثة تحذثوا وفقاً لشأائهم، فما كان للفارسي أن يستشعر الأسف على الحرية وهو لم ينلها قط، ولا للإسبرطي أن يتحمل التبعية بعد أن ذاق الحرية.

وكان كاتو^(٢١) الأوتيني وهو طفل تحت الوصاية كثير التردد على منزل الدكتور سيلا^(٢٢) يروح ويجيء متى شاء لا يُصدَّ الباب في وجهه أبداً لكرم محتده، ولما كان بينه وبين سيلا من أواصر القرابة، وكان معلمه يصحبه في كل زيارة، على ما جرت العادة إذاك مع أبناء الأسر العريقة، ولم يلبث أن تبين له أن مصائر الناس تخسم بتلك الدار

بحضر من سيلا نفسه أو بأمره: البعض يُسجن والبعض يُدان، هذا يُنفي وهذا يُشنق، هذا يُطالب بمصادرة أملاك أحد المواطنين، وذلك يطلب رأسه. تبين له بالاختصار أن الأمور لا تجري على ما ينبغي لدى مسؤول أعمالته المدينة بل لدى طاغية استبد بالشعب، وأن المكان لم يكن ساحة للعدل بل مصنعاً للطغيان، عندئذ قال الفتى لعلمه: «أَنَّى لِي بِخَنْجَرِ أَدْسِهِ تَحْتَ رَدَائِي فَإِنِّي كَثِيرًا مَا أَرَى سِيلًا فِي حَجَرَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَيقِظَ، وَإِنَّ بِسَاعِدِي لِقَوْةٍ تَكْفِي لِخَلَاصِ الْمَدِينَةِ مِنْهُ». هذه حَقًا كَلْمَة تليق بِرَجُلٍ مِنْ مَعْدَنِ كَاتُورِ، وَهُكُنَا بَدَأْتُ حَيَاةَ هَذَا الْبَطَلِ الَّذِي مَاتَ كَرِيمًا مِثْلَمَا عَاشَ كَرِيمًا، وَمَعَ هَذَا هَبَّ أَنْكَ لَمْ تَذَكُّرِ الْأَسْمَ وَلَا الْبَلْدِ مَكْتَفِيًّا بِذِكْرِ الْوَاقِعَةِ كَمَا هِيَ، لَا شَكَّ أَنَّ الْوَاقِعَةَ سُوفَ تَتَحَدَّثُ عَنْهُدِي عَنْ نَفْسِهَا بِنَفْسِهَا، لَسُوفَ يَسْتَدِلُّ السَّامِعُ مِنْهَا أَنَّ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ رُومَانِيٌّ وَلَدٌ بِأَحْضَانِ رُومَا حِينَ كَانَ رُومَا مَدِينَةَ حَرَةٍ. لَمْ أَقُولْ ذَلِكَ؟ طَبِعًا لَا لَأْنِي أَظُنُّ أَنَّ الْبَلْدَ أَوَ الْأَرْضَ يَضِيفَانَ إِلَى الشَّيْءِ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَالْعَبُودِيَّةُ مَرَّةٌ بِكُلِّ قَطْرٍ وَجَوَّ وَالْحَرَيْةِ عَزِيزَةٌ، وَلَكِنَّ لَأْنِي أَرَى أَنَّ مِنْ سَيِّقِ النَّيْرِ مُولَدَهُمْ جَدِيرُونَ بِالرَّثَاءِ، فَوَاجَبَنَا عَذْرُهُمْ أَوَ الصَّفَحُ عَنْهُمْ إِذَا كَانُوا لَا يَرَوْنَ ضَرًّا فِي عَبُودِيَّتِهِمْ مَا دَامُوا لَمْ يَرُوا وَلَوْ ظِلَّ الْحَرَيْةُ، وَلَا سَمِعُوا عَنْهَا قَطْ فَلَوْ كَانَ ثَمَةَ بَلْدٍ كَبِيلَ السِّمَرَيْتَيْنِ^(٢٣) فَيَقُولُ هُومِيرُوسُ، بَلْدٌ لَا تَشْرُقُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ شَرُوقَهَا الْمَأْلُوفُ عَلَيْنَا، وَإِنَّمَا بَعْدَ أَنْ تَفِيَضَ عَلَيْهِمْ بِنُورِهَا سَتَةُ أَشْهُرٍ مَتَوَالِيَّةٍ تَنْرَكُهُمْ نِيَامًا فِي الْحَلَكَةِ خَلَالَ النَّصْفِ الْآخَرِ مِنَ السَّنَةِ، مِنْ وَلَدُوا فِي غِيَابِ هَذَا الْلَّيلِ الطَّوِيلِ إِذَا كَانُوا لَمْ يَسْمَعُوا الْبَتَّةَ أَحَدًا يَتَحَدَّثُ عَنِ الْضَّوءِ، هَلْ نَعْجَبُ لَوْ أَنَّهُمْ أَلْفَوُ الظَّلَمَاتِ الَّتِي وَلَدُوا فِيهَا مِنْ دُونِ أَنْ يَسْتَشْعِرُوا الرَّغْبَةَ فِي النُّورِ؟ إِنَّا لَا نَفْتَنِدُ مَا لَمْ نَحْصُلْ عَلَيْهِ أَبَدًا، وَإِنَّمَا يَأْتِي الْأَسْفُ فِي أَعْقَابِ الْمَسْرَةِ، وَدَوْمًا تَأْتِي ذَكْرِيَّ الْفَرَحِ الْمَنْقُضِيِّ مَعَ خَبْرَةِ الْأَلْمِ. أَجْلِ إِنْ طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ حَرَاءً وَأَنْ يُرِيدَ كَوْنَهُ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ مِنْ طَبِيعَتِهِ أَيْضًا أَنْ يَتَطَبَّعَ بِمَا نَشَأَ عَلَيْهِ.

لنقل إذن إن ما درج الإنسان عليه وتعوده يجري عنده بثابة الشيء الطبيعي، فلا شيء يننسب إلى فطرته سوى ما تدعوه إليه طبيعته الحالمة التي لم يمسها التغيير، ومنه كانت العادة أول أسباب العبودية المختارة، كشأن الجياد الشوامس بعض الحكمة بالتواجذ في البدء، ثم تلهو بها أخيراً بعد أن كانت ترجم، ولا تكاد تستقر تحت السرج إذا هي الآن تتحلى برحالها وتركبها الخيلاء وهي تتبحتر في دروزها، تقول إنها كانت منذ البدء ملكاً لملكها، وإن آباءها، عاشت كذلك، وتظن أنها ملزمة باحتمال الجور وتضرب الأمثلة لتقتنع بهذا الإلزام، ومير الزمن وهي نفسها تدعم امتلاك طغاتها إياها، ولكن الحقيقة هي أن السنين لا تجعل أبداً من الغبن حقاً، وإنما تزيد الإساءة استفحالاً^(٢٤)، آجلاً أو عاجلاً يظهر أفراد ولدوا على استعداد أحسن يشعرون بوطأة الغل، ولا يتمالكون عن هزه هزاً ولا يرضون أنفسهم أبداً على التبعية والخضوع، بل هم مثلهم كمثل أوليس وهو يجتتاب الأرض والبحر عساه يرى الدخان الذي يصعد من داره، لا يمسكون قط عن التفكير في حقوقهم الطبيعية وعن تذكر من تقدموهم وتذكر وضعهم الأول. أولئك هم الذين إذ ملكوا فهماً نافذاً ورأياً بصيراً، وانصقلت عقولهم، لم يكتفوا كما يفعل العامة بالنظر إلى مواطئ أقدامهم من دون التفات إلى ما أمامهم وما وراءهم، ومن دون أن يتذكروا وقائع الماضي ليسترشدوا بها في الحكم على المستقبل وسبر الحاضر. أولئك هم الذين استقامت أذهانهم بطبيعتها، فزادوها بالدراسة والمعرفة تهذيباً. أولئك لو أن الحرية امتحت عن وجه الأرض وتركتها كلها لتخيلوها، وأحسوا بها في عقولهم، وتذوقوها ذوقاً ولم يجدوا للعبودية طعماً مهما تبرقت.

لقد أدرك قراقوش الترك^(٢٥) هذا الأمر أحسن إدراك، أدرك أن

الكتب والثقافة الصحيحة تزود الناس أكثر من أي شيء آخر بالحس والفهم اللذين يتihan لهم التعارف، والمجتمع على كراهية الطغيان، دليل ذلك خلو أرضه من العلماء، وبعده عن طلبهم. وفي سائر الأرض بوجه عام تظل حماسة من أخلصوا قلوبهم للحرية، وتظل محبتهم من دون أن يكون لهم أثر مهما كثر عددهم لانقطاع التواصل بينهم، فالطاغية يسلبهم كل حرية: حرية العمل وحرية الكلام، ولو أمكن حرية الفكر^(٢٩)، فإذا هم منفردون منعزلون كل في تخيله. وعليه فما بالغ الإله الساخر موموس^(٢٦) في سخريته، إذ شهد الإنسان الذي صنعه فولكان^(٢٧) فتصححه أن يضع أيضا بقلب صنيعه نافذة صغيرة لكي تتسمى رؤية أفكاره من خلالها. ولقد قيل إن بروتوس وكاسيوس^(٢٨) حين شرعا في تحرير روما، أو بالأصدق تحرير العالم أجمع، أياً أن يشركا شيشرون، وهو المدافع المنقطع عن المصلحة العامة، في ما عقدا العزم عليه، إذ كان من رأيهما أن قلبه أضعف من أن يثبت في هذا الموقف العصيّ، كانوا يثثان في صدق إرادته من دون أن يضمنا شجاعته. وإن في وسع من أراد استقراء وقائع الماضي وسجلات التاريخ، أن يتحقق أن من رأوا بلد़هم ثياء سياسته وتستحوذ عليه أيدٌ جانية فعقدوا العزم على تحريره بنيّة صادقة مستقيمة، لا تردد فيها قلًّا لا يحالفهم النجاح، وإن الحرية تساندهم في الدفاع عن قضيتها. انظر هارموديوس وأرسطوجيتون وثراسيبول وبروتوس الأقدم وفالريوس وديون^(٢٩). لقد كان عملهم ناجحاً مثلما كان فكرهم فاضلاً، لأن الحظ لا يكاد يتخلّى أبداً في مثل هذه القضية عن مناصرة الإرادة

(٢٩) هذه فكرة هامة، فلا يمكن أبداً سلب حرية الفكر من أحد لأن الإنسان دائم حز إذا رغب ولا فلا.

الطيبة. كذلك نجح بروتوس الأصغر وكاسيوس في رفع العبودية، وإن كانوا إذ استرجعا الجمهورية قد خسرا الحياة خسارة لا تخطى من شأنهما (فأي سبة هذه أن تنسب الحطة إلى أمثال هؤلاء القوم سواء في الحياة أو في الممات؟!) بل خسارة عانت منها الجمهورية أكبر الضرر، وعانت البؤس أبد الدهر، واندثرت اندثاراً كأنها قد دفنت بدهنها. فأما ما تلا ذلك من الحركات الموجهة ضد الأباطرة الرومانيين، فلم تكن إلا مؤامرات حاكها قوم طامعون لا يستحقون الرثاء على سوء مآلهم، فقد كان من الواضح أن مطلبهم لم يكن تقويض العرش بل زحمة التاج، مدعين طرد الطاغية مع الإبقاء على الطغيان. هؤلاء قوم ما كنت نفسي أود لهم نجاحاً، وإنه ليسبني أنهم قد ضربوا بأنفسهم مثل على أن اسم الحرية المقدس لا يجوز استخدامه مع اعوجاج القصد.

ولكنني لكي أعود إلى موضوعنا الذي كاد يغيب عن نظري أقول: إن السبب الأول، الذي يجعل الناس ينتصرون طواعية للاستعباد، هو كونهم يولدون رقيقاً^(٤) وينشأون كذلك. إلى هذا السبب يضاف سبب آخر: إن الناس يسهل تحولهم تحت وطأة الطغيان إلى جبناء مخثرين. ولهم أشكر أبا الطب هيبوocrates إذ فطن إلى ذلك، وعبر عنه أحسن تعبير في كتابه المعلى عن الأمراض. لقد كان هذا الرجل يملك يقيناً، في جميع أحواله، قلباً يزخر بالمروعة، أبدى ذلك حين أراد ملك الفرس جذبه بالعطايا والهدايا، فأجابه أنه لن يشتم من وخذات الضمير لو أنه استغل بعلاج الأجانب، الذين يريدون

(٤) طبعاً لا يولد الإنسان رفقاً بالجبنات ولكن المناخ الذي يولد فيه يجعله وكأنه هكذا، فالرق ثقافة مكتسبة.

موت الإغريق، وراح يخدمهم بفنه بينما هم يريدون إخضاع بلاده. ولا يزال خطابه المرسل إلى ملك الفرس مائلاً إلى يومنا هذا بين سائر كتاباته، يشهد مدى الدهر على قلبه الطيب وطبيعته النبيلة. من الحق إذن أن الحرية تزول بزوالها الشهامة. فالقوم التابعون لا همة لهم في القتال ولا جلد، إنهم يذهبون إلى الخطر كأنهم يُشدون إليه شداً، أشبه بنiam يؤدون واجباً فرض عليهم، لا يشعرون بلهب الحرية يحترق في قلوبهم، هذا اللهب الذي يجعل المرء يزدرى الخاطر، ويود لو اكتسب بروعة موته الشرف والجد بـأقرانه. إن الأحرار يتنافسون كلّ من أجل الجماعة ومن أجل نفسه، وينتظرون جميعاً نصيبهم المشترك من ألم الانكسار أو فرحة الانتصار، أما المستعبدون فهم عدا هذه الشجاعة في القتال يفقدون أيضاً الهمة في كل موقف، وتسقط قلوبهم وتخور وتقصر عن عظيم الأعمال، وهذا أمر يعلمه الطفاة جيداً، فهم ما إن يروا الناس في هذا المنعطف إلا عاونوهم على المضي فيه حتى يزيدوا (استعاجاً).

لقد وضع كسيثوفون^(٣٠)، وهو مؤرخ جاد من أئمة المؤرخين اليونانيين، كتاباً تخيل فيه حواراً بين سيمونيد وبين طاغية سيراقوصة هيرون حول كروب الطاغية، هذا الكتاب مليء بنظرات نقدية طيبة جادة، وإن اتسمت مع ذلك في رأيي بأقصى ما يمكن من اللطف، ليت طغاة الأرض وضعوا هذا الكتاب نصب أعينهم أتى وجدوا، لتكون لهم مرآة لهم! فلو فعلوا لتبيّنا رذائلهم، ولأخذلتهم مساعيهم. في هذا الحوار يصف كسيثوفون كرب الطغاة، إذ يضطربهم الأذى الذي يلحقونه بالناس جميعاً إلى خشيتهم جميعاً، قائلاً بين ما يقول: إن الملوك الفاسدين يستخدمون المرتزقة الأجانب في شن الحروب فرقاً من ترك السلاح في أيدي رعاياهم، الذين

أمعنوا في غبنهم. هذا وإن يكن من الصحيح أن التاريخ قد شهد بين الفرنسيين، أنفسهم، وفي الماضي أكثر منه في الحاضر، ملوكاً صالحين جندوا جيوشاً من الأمم الأجنبية لا عن حذر، بل حرضاً علىبني وطنهم، وتقديراً منهم أن خسارة المال يبخس ثمنها في سبيل صيانة الأرواح، عملاً بما يسند إليه سيبسيون، وأظنه الأفريقي^(٣١)، من قوله أنه يفضل لو أنقذ مواطننا على أن يدحر ألف عدو. ولكن الشيء المحقق هو أنه ما من طاغية يظن أبداً أن السلطان قد استتب له إلا أن يبلغ تلك الغاية التي هي تصفية المأمورين بأمره^(٣٢)، من كل رجل ذي قيمة ما، بحيث يتحقق لنا أن نوجه إليه التقرير الذي يفخر تيراسون في إحدى مسرحيات تيرانس بتوجيهه إلى مروض الأفيال: «ألا نك تأمر الأنعام تخرؤ هذه الجرأة»^(٣٣).

يد أن هذا التحايل من قبل الطغاة على التغريب برعایاهم لا يمكن أن يتجلی على نحو يفوق تجلیه في ما صنع كسرى إزاء الـليدين^(٣٤)، إذ دحرهم بثرائه واستولى على عاصمتهم سارد، وأسر كريوسوس ملکهم الذي ضربت بثرائه الأمثال، وعاد به إلى بلاده فبلغه أن أهل سارد قد ثاروا، وكان يسعه سحقهم إلا أنه رغب عن تدمير مدينة فاق جمالها الأوصاف، ثم هو لم يكن يرى أن يحمد بها جيشاً لحراستها، فتفتق ذهنه عن حيلة كبيرة توصل بها إلى مأربه: فتح دور الدعاية والخمر والألعاب الجماهيرية^(٣٥)، ونشر أمراً يحضر

(٣١) الطاغية لا يشق بأحد فيصفي حتى أقربهم إليه.

(٣٢) كما كان يشجع الاستعمار الطرق الخرافية في الممارسات الدينية التي لا تمت إلى الدين.

السكان على الإقبال على هذا كله، فكانت له من هذه الحيلة حامية أغنته إلى الأبد عن أن يسلّم السيف في وجه اللidiين، فقد انصرف هؤلاء المساكين البؤساء إلى التفنن في اختراع الألعاب من كل لون وصنف، حتى أن اللاتينيين اشتقوا من اسمهم الكلمة التي يدلون بها على اللهو فقالوا «لودي»، وكأنهم يريدون أن يقولوا «ليدي». صحيح أن الطغاة لم يعلنوا جمِيعاً عما يسعون إليه من تخفيث الشعوب، ولكن ما فعله هذا الطاغية صراحة يتواهه معظم الآخرين خفية، والحقيقة هي أن تلك طبيعة العامة الذين تضم المدن القسط الأوفر منهم، فهم شكاكون في من أحبتهم، سذج حيال من خدعهم، فلا تظنن أن ثمة عصفوراً يسهل اقتناصه بالصفافير^(٣٤)، أو سمكة تهرب إلى الطعام بمثيل العجلة التي تسرع بها إلى العبودية كل الشعوب منجدبة، كما نقول، بأقل زَعْبة تقرب فاما. وإنه لأمر عجيب أن نراها تندفع هذا الاندفاع، يكفي فيه مجرد زعزعتها. المسارح والألعاب والمساخر والمشاهد والمصارعون والوحش الغربية والميداليات واللوحات، هذه وغيرها من المخدرات كانت لدى الشعوب القديمة طُعم عبوديتها، وثمن حريتها، وأدوات الاستبداد بها. هذه الوسيلة وهذا المنهج وهذه المغريات هي ما تذرع به الطغاة القدامى حتى تنام رعيتهم تحت النير. هكذا تأخذ الشعوب المخدوعة، إذ تروق لها هذه الملاهي، وتسللى بلذة باطلة تخطف أبصارها، تأخذ في تعزّز العبودية بسذاجة تشبه سذاجة الأطفال، الذين تخلب لهم الكتب المصورة فيحاولون فك حروفها، ولكن بتخطب أكبر. واكتشف الطغاة الرومانيون اكتشافاً آخر فوق هذا كله: موائد العشرات^(٣٥) يكتشرون من الدعوة إليها في الأعياد تمويهاً على هؤلاء الرعاع، الذين لا ينقادون لشيء مثلما ينقادون للذلة الفم، والذين ما كان يستطيع أشدّهم مكرأً، وأقربهم إلى أسماعهم، أن يترك وعاء حسائه ليسترجع حرية جمهورية أفلاطون. كان

الطغاة يجودون ببرطل من القمح، ونصف ليتر من النبيذ، وبدرهم، وكان أمراً يدعى إلى الحسرا أن يعلوا عندئذ الهاتف: عاش الملك! فما كان يخطر على بال هؤلاء الأغبياء أنهم إنما كانوا يستردون جزءاً مما لهم، وحتى هذا الجزء ما كان الطاغية ليجود به عليهم لولا سبقه إلى سلبهم إياه. من يلتقط اليوم الدرهم ويأكل حتى التخمة مسبحاً بحمد تيريوس، ونيرون، وبسخاء عطائهم، لا ينبع بحرف يزيد عما ينبع به الحجر، ولا تصدر عنه خلجة تزيد عما يصدر عن الجذع المقطوع، حين يرغم غالباً على أن يترك أملاكه لجشع هؤلاء الأباطرة المفخمين، وأطفاله لشهواتهم، لا بل دمهم نفسه، لقصوتهم. ذلك كان شأن الشعب الجاهل دائماً: مفتوح الذراعين، مستسلم للذلة التي كانت الأمانة^(٣٦) تقضي بالإمساك عنها، فاقد الإحساس بالغبن والألم، اللذين كانت الأمانة تستدعي الشعور بهما. إنني لا أرى اليوم أحداً يسمع حديثاً عن نيرون إلا ارتعد مجرد ذكر اسم هذا المصح الكريه، هذا الوباء الشنيع القدر الذي لوث العالم أجمع، ومع هذا فلا سبيل إلى إنكار أن هذا السفاح، هذا الجلاد، هذا الوحش الضاري، حين مات ميتة لا تقل خزياناً عن حياته^(٣٧)، قد أثار بموته هذا حزن الشعب الروماني النبيل، الذي راح يتذكر ألعابه وولائمه حتى أوشك على الحداد، هذا ما كتبه كورنيليوس تاسيت، وهو مؤلف جاد محقق في طليعة من يوثق بهم^(٣٨). ولا أظنتنا ستعجب لذلك كثيراً إذا تذكينا ما صنعه هذا الشعب من قبل حين مات يوليوس قيصر، الذي استهان بالقوانين والحرية معاً، والذي لا أرى في شخصه مزية ما لأن إنسانيته التي

(٤) **فَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا** [الأحزاب: ٧٢].

كثر الحديث عنها في كل معرض ومقام كانت أبلغ ضرراً من قسوة الوحش الضاربة، فالحقيقة هي أن هذه الحلاوة المسمومة، هي التي سكّرت طعم العبودية لدى الشعب الروماني، ولكنّه ما إن مات حتى شرع هذا الشعب، ولما تزل ولائمه في فمه، وعطّيّاه بذاكرته، في تكريمه وتكميّس المقاعد المنشّرة في الميدان العام ليوقّد منها النار التي تحوله إلى تراباً، ثم بنى له نصباً تذكاريّاً ملقباً إياه بأبي الشعب (هذا ما جاء بعالية النصب)، وأبدى له من مظاهر التشريف ميتاً ما لم يكن ينبغي إبداؤه لحي إلا إذا أردنا أن نستثنى قاتلّيه^(٣٨). ثم لقب «وكيل الشعب»^(٣٩)، هذا أيضاً لم ينسه الأباطرة الرومان، لم ينسوا التلقيّب به الواحد بعد الآخر، لما كان لهذه الوظيفة من الحرمة والقداسة، ثم لأن القانون اقتضىها للدفاع عن الشعب وحمايته في ظل الدولة. بهذا أرادوا اكتساب ثقة الشعب كأنما كان هم هذا الأخير هو سبّاع الاسم لا الشعور بنتائجـه. وما يحسن عنهم صنعاً طغاة اليوم، الذين لا يرتكبون شرّاً مهما عظم من دون أن يسبّقوه بكلام منمق عن خير الجماعة وعن الأمان العام، لأنك تعلم حق العلم، يا «لونجا»^(٤٠)، ثبت الصيغ المحفوظة التي يريدون بها تغذية فصاحتهم، وإن جانبت الفصاحة غالبيتهم لنفورها من وقاحتهم. كان ملوك آشور، ومن بعدهم ملوك ميديا، لا يظهرون علانية إلا بعد وقت متأخر بقدر المستطاع، ليترکوا الجمهور في شك، أهم بشر أم شيء يزيد، وليسّموا لهذه الأحلام أناساً لا ينشط خيالهم إلا حيث يعجزون عن الحكم على الأشياء عياناً. هكذا عاشت في ظل الإمبراطورية الآشورية شعوب متعددة أُلفت خدمة هذا السيد الغامض، وخدمته طائعة بقدر جهلها أيّ سيد يسودها، لا بل هي كانت لا تكاد تعلم إن كان مثل هذا السيد وجود، فخشيت جميعها بعين الاعتقاد واحداً لم يره أحد قط. كذلك ملوك مصر الأوائل كانوا لا يظهرون علانية إلا وقد حملوا على رؤوسهم حيناً

قطاً، وحينما فرعاً، وحينما ناراً، تقتعوا بها وتبرجوا كالمشعوذين، وبذل أثاروا بغرابة المنظر المهابة والإعجاب في نفوس رعاياهم، وكان أجدر بالناس لولا فرط حمقهم وعبوديتهم ألا يروا في هذا كله، على ما أعتقد، إلا مدعاه للهو والضحك^(٤١). إنه لأمر يدعو إلى الرثاء أن نسمع بأي الوسائل تذرع الطفاة حتى يؤسسوا طغيانهم، وإلى أي الحيل التجأوا من دون أن تختلف الكثرة الجاهلة في كل زمان عن ملاقاتهم، فلا يرمون شبكة إليها إلا ارتموا فيها، وخلال تغريتهم بها من المشقة حتى أنهم إنما ينجحون في خداعها أكبر النجاح حين يسخرون منها أكثر السخرية.

ثم ماذا أقول عن محقة أخرى تلقتها الشعوب القديمة كأنها نقد لا زيف فيه؟ لقد دخل في اعتقادها أن إبهام بيروس^(٤٢)، ملك الإبيريين، كان يصنع المعجزات ويشفي أمراض الطحال، ثم جملوا القصة فأضافوا أن هذا الإصبع قد ظهر سليماً وسط الرماد، لم تصبه النار بأذى بعد أن احترق الجسد كله. هكذا يصنع الشعب نفسه الأكاذيب كيما يعود ليصدقها. هذه الحكايات قد سجلها كثير من الناس، ولكن على نمط لا يترك مجالاً للشك في أنهم لم يعدوا نقلها عما تردد في جلبة المدن، وعلى أنفواه العامة. منها أن فاسباسيان^(٤٣) رجع من آشور فمر بالإسكندرية متوجهاً إلى روما، فصنع في طريقه المعجزات: قوم الفرج وردة البصر إلى العمى، وأتى عجائب أخرى من هذا القبيل، لا يغفل في رأيي عن زيفها إلا من أصحابه عمى يغلب عمى الذين ينسب إلى فاسباسيان شفاءهم. إن الطفاة أنفسهم يعجبون لقدرة الناس على احتمال ما يصبه على رؤوسهم من الإساءة أناس مثلهم، لهذا احتموا بالدين واستترروا وراءه، ولو استطاعوا لاستغروا نبذة من الألوهية سندأ لحياتهم الباطلة. إليك سالمونيوس^(٤٤) الذي تروي العرافة، في ملحمة

«فرجيل»، أنه يرقد الآن في قاع الجحيم عقاباً على هزئه الناس إلى حد جعله يريد تقمص جوبيتر أمامهم:

لحقه شديد العذاب إذ ابتغى
محاكاة جوبيتر رعده وصواعقه
فشد أربعة جياد صواهل إلى عربته الفانية
ثم علاها مسكاً بشعلة من النار الساطعة
وجرى في سوق إليدا ناثراً الرعب بين سكانها
المجنون اذعى ملك السماء وادعى بالصاج
محاكاة الرعد الذي يأْلِي دويه المحاكاة!
ولكن جوبيتر رماه بالصاعقة الحقة
فقلب عربته في زوبعة من النار
غطتها هي وجيادها وربها وصاعقتها.
كان النصر قصيراً ولكن العذاب مقيم.

فإذا كان هذا المأْفون لا يزال يلقى هذا العقاب في الدار الأخرى،
بينا هو لا يعدو أن ركبته نزوة من الحمق، فيقيني أن من تذَرَّعوا
بالدين تحقيقاً لشروعهم ينتظرون كيل أعظم.

أما طغاتنا نحن فقد نشروا في فرنسا رموزاً لا أدرى كنهاها
كالضفادع، والزنابق، والقارورة المقدسة، والشعلة الذهبية^(٤٥)،
وكلها أشياء لا أريد أبداً كانت ماهياتها أن أثير التشكك فيها ما
دمنا، وما دام أجدادنا، لم نر مدعاه للارتداد عن تصديقها، إذ وهبنا
على الدوام ملوكاً طيبين في السلم، شجعان في الحرب، حتى
ليخال المرء أنهم وإن ولدوا ملوكاً لم تسوّهم الطبيعة على غرار
الآخرين، وإنما اختارهم الله القدير قبل أن يولدوا حكم هذه المملكة

والحافظ عليها^(٤٦). وحتى لو لم يكن الأمر كذلك لما أردت الخوض في الحديث عن صحة قصصنا، ولا نقدنا نقداً دقيقاً، حتى لا أفسد جمالاً قد يتبارى فيه شعراؤنا أمثال رونسار وبابيف وبلاي^(٤٧)، الذين لا أقول إنهم حسّنوا شعرنا، بل خلقوه خلقاً جديداً، وبذل تقدّموا بلغتنا تقدماً يجعلني أجزئ على الأمل في ألا تعود بعد ذلك لل يونانية واللاتينية مزية عليهم سوى حق الأقدم. فلا شك في أنني سوف أسيء الآن إلى نظمنا، ولا أنكر أنني أستخدم هذه الكلمة طواعية، لأنه إذا كان من الحق أن البعض قد جعل من النظم صنعة آلية، فمن الحق أيضاً أن هناك عدداً كافياً من القادرين على استرجاع نبله ومقامه الأول، أقول إنني أسيء الآن إلى نظمنا لو أنني جرّدته من حكايات الملك كلوفيس الجميلة، بعد أن رأيت بأي رشاقة وسهولة يسبح فيها وحي رونسار في فرنسيوبياته. إنني أحس أثر الرجل في المستقبل، إنني أعرف توقّد فكره وأعلم لطفه، لسوف يوفي الشعلة الذهبية حقها مثلما صنع الرومان بذروعهم، دروع السماء الملقة على أرضنا^(٤٨).

كما يقول فرجيل، لسوف يرفق بقارورتنا رفق الأثينيين بسلة أريكتون^(٤٩)، ولسوف يجعل الناس تشيد بشعاراتنا مثلما شاد الأثينيون بغضن الزيتون، الذي لا زالوا يحفظونه في برج مينوفا. لهذا كنت أتجاوز الحد يقيناً لو أنني أردت تكذيب كتبنا وجريت في مراتع شعرائنا. ولكنني لكي أعود إلى موضوعي الذي لا أدرّي كيف أفلت مني خيطه، لحظ أن الطفاة كانوا يسعون دائمًا كيما يستتب سلطانهم، إلى تعويذ الناس على أن يدينوا لهم لا بالطاعة والعبودية فحسب، بل بالإخلاص كذلك^(٥٠). فكل ما ذكرته حتى الآن عن الوسائل التي يصطنعها الطفاة ليعلموا الناس كيف يخدمونهم طواعية إنما ينطبق على الكثرة الساذجة من الشعب.

إنني أقترب الآن من نقطة هي التي يكمن فيها على ما أعتقد مفتاح السيادة وسرها، وفيها أيضاً يكمن أساس الطغيان وعماده. إن من يظن أن الرتاحة والحرس وأبراج المراقبة تحمي الطغاة يخطيء فيرأي خطأ كبيراً. ففي يقيني أنهم يعمدون إليها مظهراً وإثارة للفزع لا ارتكازاً عليها. فالقواسة تصدّ من لا حول لهم ولا قوة على اقتحام القصر، ولكنها لا تصدّ المسلحين القادرين على بعض العزم. ثم إن من السهل أن تتحقق أن أباطرة الرومان الذين حمّهم قواصوهم يقلون عدداً عن قتلهم حراسهم، فلا جموع الخيالة، ولا فرق المشاة ولا قوة الأسلحة، تحمي الطغاة. الأمر يصعب على التصديق للوهلة الأولى، ولكنه الحق عينه، هم دوماً أربعة أو خمسة يبقون الطاغية في مكانه، أربعة أو خمسة يشدون له البلد كله إلى مقود العبودية، في كل عهد كان ثمة أربعة أو خمسة تصيخ إليهم أذن الطاغية، يتقرّبون منه أو يقربهم إليه ليكونوا شركاء جرائمها، وخلان ملذاتها، وقود شهواته، ومقاسيمه في ما نهب. هؤلاء الستة يدرّبون رئيسهم على القسوة نحو المجتمع، لا بشروره وحدها، بل بشروره وشرورهم. هؤلاء الستة يتتفّع في كنفهم ست مئة يفسدّهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية، ثم هؤلاء الست مئة يذيلهم ستة آلاف تابع، يوكلون إليهم مناصب الدولة ويهبونهم إما حكم الأقاليم، وإما التصرف في الأموال، ليشرفوا على بخلهم وقساوتهم، وليطيّحون بهم متى شاءوا، تاركين إياهم يرتكبون من السيّئات ما لا يجعل لهم بقاء إلا في ظلّهم، ولا بعداً عن طائلة القوانين وعقوباتها إلا عن طريقهم. ما أطول سلسلة الأتباع بعد ذلك!

إن من أراد التسلّي بأن يتقصّى هذه الشبكة وسعةً أن يرى لا ستة آلاف، ولا مئة ألف، بل أن يرى الملايين يربطهم بالطاغية هذا الجبل، مثل جوبيتر إذ يجعله هوميروس يتفاخر بأنه لو شد سلسلته

لجذب إليه الآلهة جميعاً. من هنا جاء تضخم مجلس الشيوخ في عهد يوليوس^(١)، وجاء خلق المناصب الجديدة، وفتح باب التعيينات والترقيات على مصراعيه، كل هذا يقيناً لا من أجل إصلاح العدالة، بل أولاً وأخيراً من أجل أن تزيد سواعد الطاغية. خلاصة القول إذن هي أن الطفاة تجني من ورائهم حظوات، وتجني مفانم ومكاسب، فإذا بالذين ربحوا من الطغيان، أو هكذا هُيئوا إليهم، يعدلون في النهاية من يؤثرون الحرية. فكما يقول الأطباء إن جسمنا لا يفسد جزء منه إلا إن انجذبته أمزجته إلى هذا الجزء الفاسد، من دون غيره، كذلك ما إن يعلن ملك عن استبداده بالحكم إلا التفت حوله كل أسقطات المملكة وحثالتها، وما أعني بذلك حشد صغار اللصوص والموصومين الذين لا يملكون لبلد نفعاً، ولا ضراً، بل أولئك الذين يدفعهم طموح حارق وبخل شديد^(٢)، يتلفون حوله ويعضدونه لينالوا نصيبهم من الغنيمة، وليصيروا هم أنفسهم طفاة مصغرين في ظل الطاغية الكبير. هكذا الشأن بين كبار اللصوص ومشاهير القراءة: فريق يستكشف البلد، وفريق يلاحق المسافرين، فريق يقف على مزقَّة، وفريق يختبئ، فريق يقتل وفريق يسلب. ولكنهم وإن تعددت المراتب بينهم، وكانوا بعض توابع وبعض رؤساء، إلا أنه ما من أحد منهم إلا خرج بكسب ما، إن لم يكن بالغنية كلها فيما انتشل. إلا يحکى أن القراءة الصقليين^(٣) لم تبلغ فقط كثرة عددهم حداً لم يجعل بدأً من إرسال «بومبي» أعظم قواد العصر لها جمتمهم، بل هم فوق ذلك قد جروا إلى التحالف معهم عدداً كبيراً من المدن الجميلة، والشغور العظيم، التي كانوا يلوذون بها بعد غزواتهم لقاء بعض الربع مكافأة على إخفاء أسلابهم؟

هكذا يستبعد الطاغية رعاياه بعضهم ببعض، يحرسه من كان أولى

بهم الاحتراس منه لو كانوا يساوون شيئاً، وهكذا يصدق المثل: لا يفلّ الخشب إلا مسمار من الخشب ذاته، ها هو ذا يحيط به قواسته وحراسه وحاملو حرباته، لا لأنهم لا يقايسون الأذى منه أحياناً، بل لأن هؤلاء الضالين الذين تخلّى الله عنهم، وتخلّى عنهم الناس، يستمرون احتمال الأذى حتى يردوه لا إلى من أزله بهم، بل إلى من قاسوه مثلهم من دون أن يملّكوا إلا الصبر. غير أنني إذ أنظر إلى هؤلاء الضالين الذين يجرّون وراء كُرات الطاغية، حتى يتحققوا مأربهم من وراء طغيانه، ومن وراء عبودية الشعب على حد سواء يتملّكني أحياناً كثيرة العجب لرداةتهم، وأرثي أحياناً لحمّاقتهم: فهل يعني القرب من الطاغية، في الحقيقة، شيئاً آخر سوى البعد عن الحرية واحتضانها بالذراعين، إذا جاز التعبير؟

ليترکوا ولو حيناً مطامعهم، وليتجردوا ولو قليلاً من بخلهم، ولينظروا بعدئذ إلى أنفسهم وليقبلوا على معرفتها: فلسوف يرون عندئذ أن أهل القرى والفالحين، الذين يحلو لهم دوسهم بالأقدام طلما استطاعوا، وتحلو لهم معاملتهم معاملة أشرّ من معاملة السخرة والعيّد، سوف يرون أن هؤلاء المستضعفين هم مع ذلك أسعد حظاً وأوفر حرية بالقياس إليهم. فالأجير والحرفي، وإن استبعدا، يفرغان ما ضرب عليهما بأداء ما يطلب إليهما. ولكن الطاغية يرى الآخرين يتزلّفون إليه ويستجدون حظوظه، فعليهم لا العمل بما يقول وحسب، بل عليهم أيضاً التفكير في ما يريد، وغالباً ما يحق عليهم أن يحدسوا ما يدور بخلده حتى يُرضوه. فطاعتهم له ليست كل شيء بل تجب أيضاً مالاته، والانقطاع له، ويجب أن يعذبوا أنفسهم، وأن ينفقوا في العمل تحقيقاً لمراميه. ثم لما كانت نفوسهم لا تلذ لهم إلا إذا لذت له، فليترکوا أذواقهم لذوقه، وليتكلّفوا ما ليس منهم، وليتجردوا من سليقتهم. عليهم الانتباه لكلماته وصوته،

ولما يبدر منه من العلامات، ولنظراته، لينزلوا عن أعينهم وعن أرجلهم وأيديهم، ولن يكون وجودهم كله رصداً من أجل تحسس رغباته وتبيّن أفكاره. أهذه حياة سعيدة؟ أتسمى هذه حياة؟ هل في الدنيا شيء أقسى احتمالاً، لا أقول على رجل ذي قلب، ولا على إنسان حسن المولد، وإنما على كائن حظي بقسط من الفهم العام، أو له وجه إنسان لا أكثر؟ أي وضع أشد تعسراً من حياة على هذا النحو لا يملك فيها المرء شيئاً لنفسه، مستمدًا من غيره راحته وحريرته وجسده وحياته؟

لكنهم يريدون العبودية ليجذبوا من ورائها الأملاء، كما لو كان في مستطاعهم أن يغنموا شيئاً، بينما هم لا يستطيعون أن يقولوا إنهم يمكنون أنفسهم. يودون لو حازوا الأشياء كأن للحياة متسعًا في ظل الطاغية، ويتناسون أنهم هم الذين أعطوه القوة^(٤) على أن يسلب الجميع كل شيء، دون أن يترك لأحد شيئاً يمكن القول إنه له. إنهم يرون أنه ما من شيء يعرض الناس لقوسته مثل الخير، وأنه لا جريمة نحوه تستحق الموت في نظره كحيازة ما يستقل به المرء عنه. إنهم يرون أنه لا يحب إلا الشروات، ولا يكسر إلا الأثرياء، وهم مع هذا يسعون إليه سعيهم إلى الجزار كي يمثلوا بين يديه، ملأى مكتزبين، ولكن يشتيروا جشعه. هؤلاء المقربون قد كان أولى بهم إلا يتذكروا من غنموا من الطغاة كثيراً، بل أولئك الذين بعد أن كدسوا المغانم بعض الوقت خسروا المغانم والحياة جميعاً، كان أولى بهم أن يتعظوا لا بالكثرة، التي أثرت، بل بالقلة التي استطاعت

(٤) **فَوَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ** [ابراهيم: ٢٢].

الاحتفاظ بما كسبت. لنستعرض كل القصص القديمة ولنستعد تلك التي تعيها ذاكرتنا، لسوف نرى ملء عيوننا إلى أي مدى كثُر عدد الذين اجتذبوا آذان الطاغية بطرق بخسة، محرّكين سوء جبّتهم، أو مستغلين غفلتهم، ثم إذا هم بعد ذلك يُسحقون في النهاية سحقاً بأيدي النساء أنفسهم، لا يعدل مقدار السهولة التي علّوهن بها إلا مقدار ما خبروه من انقلاب إلى ضربهم. هذا العدد الغفير من الناس، الذين عاشوا في حمى هذه الكثرة من الملوك الأرذال، لم يسلم منهم يقيناً إلا القليل، إن لم نقل لم يسلم منهم أحد، من قسوة الطاغية التي بدأوا بتأليها ضد الآخرين، ففي معظم الأحيان يُشري الغير بما يسلّبون بعد أن أثروا هم بما سلّبوا في ظل ما تُمتعوا به من الحظوة.

أما القوم الأفضل، لو وجد بينهم رجل واحد يحبه الطاغية، فهم مهما لقوا من قبوله، ومهما سطعت فيهم الفضيلة والتزاهة اللتان لا يقرّبهما أحد، ولو كان أرداً الناس صنفاً، إلا أثارتا فيه بعضاً من الاحترام، هؤلاء القوم لا دوام لهم في كف الطاغية، فهم يُؤولون إلى ما آل إليه الجميع، ولا يجدون مفرأً من أن يعرفوا بخبرة مرّة ما هو الطغيان. خذ مثلاً هؤلاء الأفضل: سينيكا، وبوروس، وترازياتس^(٤). الأولان كان من نكّد طالعهما أن عرفة الطاغية فتركا لهما إدارة أشغاله، وأكّن لهما التقدير والإعزاز، خاصة وأن أولهما كان قد تعهده في طفولته، وكان له في ذلك ضمان لصداقته، ولكن ثلاثتهم يشهد موتهم الأليم شهادة كافية بأن حظوة السيد الرديء ليس أقل من ضمانها. وفي الحق أي ضمان يرتجي من رجل قساً قلبه حتى شمل كرهه مملكته المذعنة لأمره، ونضبت فيه معرفة الحب، فلم يعد يعرف إلا كيف يُعد نفسه ويدمر إمبراطوريته؟

فلو قلنا إن هؤلاء الثلاثة إنما تردوا في هذه العواقب لحسن خلقهم،

كفى أن نسدد النظر حول نيرون نفسه لنرى أن الذين لقوا حظوظه واستقرروا فيها بأرذل الوسائل، لم يدم عهدهم زمناً أطول. من الذي سمع عن حب استسلم له صاحبه بلا حد، عن إعزاز بلا قيد؟ من الذي قرأ في أي زمن من الأزمنة عن رجل ولع بامرأة ولعاً عنيداً ملارماً كولع نيرون هذا قبل بويانا^(٥٥)؟ ثم بعدها دس لها السم! ألم تقتل أمه أجريبينا^(٥٦) زوجها كلوديوس حتى تفسح له الهيمنة على الإمبراطورية؟ ألم تبذل ما وسعت، ألم تُقتل طواعية على كل إثم إعلاة له؟ ومع هذا ما لبث ابنتها هذا، رضيعها، إمبراطورها الذي صنعته بيدها، ما لبث بعد أن جحدها مراراً، أن انتزع حياتها في النهاية، وإنه لعقاب ما كان أحد ينكر أنه جزاؤها المستحق لو أن يداً أخرى أزولته بها غير يد من مكتته. أي رجل كان أسهل انتقاداً، وأكثر سذاجة، أو بالأصلح أكثر بلها من الإمبراطور كلوديوس؟ أي رجل ركبته امرأة مثلما ركبته مسالينا^(٥٧)؟ ومع هذا أسلمها أخيراً ليد الجلاد! إن الغباوة تلزم الطفاة دائماً، حتى حين يريدون إسداء الحسن إذا أرادوا إسداءه، ولكنهم حين يريدون البطش بالاقربين إليهم يستيقظون فيهم، لا أدرى كيف، القليل من فصاحتهم. ألا تعلم هذه النادرة التي فاه بها هذا الذي رأى صدر المرأة، التي شغف بها أياً شغف، حتى بدا كأنه لا يستطيع الحياة من دونها، رأه عارياً فداعبها بهذه المزحة: هذا العنق الجميل قد يقطف قريباً لو أردت؟ لهذا كان معظم المقربين إلى الطفاة القدامى يلاقون حتفهم على أيدي الطفاة أنفسهم، ولذلك لم يستطيعوا الاطمئنان إلى إرادة الطاغية بقدر ما حذروا قوته. هكذا قتل دوميسيان إتين، وقتلت كومودوس إحدى محظياته، كما قتل أنطونيان على يد مارسان، وهكذا في سائرهم^(٥٨).

إن من المستيقن أن الطاغية لا يلقى الحب أبداً، ولا هو يعرف الحب،

فالصداقة اسم قدسي وجوهر طاهر، إنها لا تعرف لها محلًا إلا بين الأفضل، ولا تؤخذ إلا بالتقدير المتبادل وليس بإغداد النعم، فالصديق إنما يأْمُن إلى الصديق لما يعرفه من استقامته، ضمانته هي استقامته وصدق طولته وثباته، فلا مكان للصداقة حيث القسوة، حيث الخيانة، حيث الجور، فالأشرار إذا اجتمعوا تآمروا ولم يتزاملا، لا حب يسود بينهم وإنما الخشية، فما هم بأصدقاء بل هم متواطئون.

وحتى لو صرفا النظر عن هذه العوائق لتبيّناً أن من الصعب أن يضم فؤاد الطاغية حبًّا يوثق به، لأنه إذا علا الجميع، وعدم كل رفيق، قد خرج بهذا عينه عن حدود الصداقة التي مقعدها الحق هو المساواة، والتي تأبى دوماً التعرّض في خطواتها المتساوية أبداً، لهذا نرى (في ما يقال) شيئاً من القسط بين المتصوّص عند اقتسام الغنيمة، لأنهم متزاملون متكافلون، وإذا كانوا لا يتباذلون الحب فهم على الأقل يتباذلون الحذر، ولا يرغبون في إضعاف قوتهم بالتفرق بدل الوحدة. أما الطاغية فما يستطيع المقربون إليه الاطمئنان إليه أبداً، ما دام قد تعلم منهم أنفسهم أنه قادر على كل شيء، وأنه لا حق، ولا واجب يجبرانه، وما دام تعريفه صار يقوم في اعتبار إرادته العقل، وفي انتفاء كل نظير، وسيادة الجميع. أليس أمراً يدعوا إلى الرثاء أن كل هذه الأمثلة الواضحة، وهذا المخطر الدائم، لا تدعو أحداً إلى الاتّعاظ بها، وأن يتقرّب إلى الطاغية طواعية هذا العدد الغفير من الناس من دون أن يجد أحد الحصافة والجرأة اللتين تمكّنانه من أن يقول ما قاله الثعلب، على ما ورد في الحكاية، لملك الغابة الذي اصطبغ المرض: «كنت أزورك طواعية في عرينك لولا أنني أرى وحوشاً كثيرة تتجه آثارها قديماً إليك، وما أرى أثراً يعود».

هؤلاء التعبّس يرون بريق كنوز الطاغية، وينظرون مشاهد بذخه وقد

بهرتهم أشعتها، فإذا هذا الضوء يغريهم فيقتربون منه من دون أن يروا أنهم إنما يلقون بأنفسهم في اللهب، الذي لن يتختلف عن إهلاكهم. هكذا صنع الساتير^(٥٩) الطفيلي، الذي تحكىحكاية أنه شهد النار التي اكتشفها بروميثيوس وهي تضيء، فرأى لها جمالاً فائقاً فذهب يقتربها فاحترق. مثله مثل الفراشة التي تلقى نفسها في النار أملأاً في الحظوة بلذة من نورها، فإذا هي تعرف قوتها الأخرى، قوتها الحارقة، كما يقول الشاعر التوسكاني^(٦٠). ولكن لنفرض أن هؤلاء الأغرار يفلتون من قبضة من يخدمون، أيمكنون أي ملك آت من بعد؟ إذا كان طيباً وجبت الإجابة عما صنعوه ولم صنعوه، وإذا كان سيئاً شبيهاً بسيدهم فلسوف يصبحه أيضاً أتباعه الذين لا يقعنون بالاستحواذ على مكان الآخرين، بل تلزمهم أيضاً في معظم الأحيان أملاكهم وحياتهم. أيمكن إذن وهذا مدى التهلكة، ومدى قلة الأمن، أن يكون هناك امرؤ يرغب في ملء هذا المكان البائس ليقاسي خدمة سيد هذا مبلغ خطره؟ أي عذاب، أي استشهاد هذا أنها الرب الحق، أن يقضي المرء النهار بعد الليل وهو يفكر كيف يرضي واحداً، بينما هو يخشاه مع ذلك أكثر مما يخشى أي إنسان آخر على وجه البسيطة؟ أن يكون علينا دائمة البصق وأذناً تسترق السمع، حتى يحدس مأوى الضربة القادمة، وموقع المصالد، وحتى يقرأ في وجوه أقرانه أيهم يغدر به، يبتسم لكل منهم وهو يخشاهم جميعاً، لا عدواً سافراً يرى ولا صديقاً يطمئن إليه، الوجه باسم والقلب دام، لا قيل له بالسرور ولا جرأة على الحزن!

ولكن الأغرب هو أن نرى ما يعود عليهم من هذا العذاب الشديد، والكسب الذي يستطيعون توقعه من مكابدتهم وحياتهم البائسة. فالذى يقع هو أن الشعب لا يتهم الطاغية أبداً بما يقاسيه، وإنما ينسبه طوعية إلى من سيطروا عليه، هؤلاء تعرف أسماءهم الشعوب

والأئم، ويعرفها العالم قاطبة، حتى الفلاحون والأجراء يعرفونها، ويصيرون عليهما ألف قذيفة وألف شتيمة وألف سبة، كل أذعيبهم وأماناتهم تتجه ضدهم، كل ما يلحق بهم من البلایا والأوبئة والمجاعات يقع فيه اللوم عليهم، فإن تظاهروا أحياناً بتمجيلهم سبواهم معاً في قلوبهم، ونفروا منهم كما لا ينفرون من الوحش الكاسرة. هذا هو الشرف، وهذا هو المجد، اللذان ينالون جزاء على ما صنعوا تجاه الناس الذين لو ملك كل منهم جزءاً من أجسادهم لما شقي، ولا رأى فيه نصف عزاء عن شقائه، فإن أدركهم الموت لم يتوان من يجيء بعدهم عن أن يظهر بينهم ألف قلم، يسود بمداده أسماء أكلي الشعوب^(٦١) هؤلاء، ويزق سمعتهم في ألف كتاب، وحتى عظامهم ذاتها، إذا جاز هذا التعبير، يمرغها الوحل عقاباً لهم بعد مماتهم على فساد حياتهم.

لنتعلم إذن، لنتعلم مرة أن نسلك سلوكاً حسناً، لنرفع أعيننا إلى السماء بدعوة من كرامتنا، أو من محبة الفضيلة ذاتها، أو إذا أردنا الكلام عن علم فيقيينا بدعوة من محبة الله القادر على كل شيء وتبجيله، وهو الشاهد الذي لا يغفل عن أفعالنا، والقاضي العادل في أخطائنا. أما في ما يتعلق بي فإني لأرى – ولست بالمخدوع ما دام لا شيء أبعد عن الله، وهو الغفور الرحيم من الطغىان – أنه يدخل في الدار الأخرى للطغاة وشركائهم عقاباً من نوع خاص.

(٦١) عن «الإلياذة»، الأنشودة الثانية، البيتان، ٢، ٤... كانت جيوش اليونانيين تهاصر طروادة منذ تسع سنوات دون أن تتمكن من الاستيلاء عليها، فبدأ المغاربة يستهويهم اقتراح العودة إلى ديارهم من دون تحقيق النصر، إلا أن أوليس استوقفهم يشرح حجته للقواد من أقرانه، فإن تحدث إلى جندي عنده وذكره أن واجبه الطاعة لأن الأمر والرأي إنما يكونان واحداً.

هذا ولقد كانت المدن أو الدول اليونانية الأولى (حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد) تتألف من عصبيات يرأسها ملوك وأمراء، مثل الذين أشاد هوميروس بحربهم على طروادة، صحيح أن هوميروس كان يفصل بينه وبين هذه الواقع نحو ثلاثة قرون، وأن إلهامه كان يستند في أغلب الظن إلى روايات كانت ما تزال تتردد على الأفواه إبان حياته (القرن الثامن ق.م.)، إلا أن التمايز بين أوصافه وبين ما يمكن استنباطه من الحفريات يدعو إلى الأخذ بصحتها، فلا شك في أن هؤلاء الملوك والأمراء كانوا يتفاخرون بانتسابهم إلى الآلهة، وأن هذا الانتساب لم يكن يلقى تصديق الجميع وحسب، بل إن عامة الناس كانت ترى فيه، تحديداً، السبب الذي من أجله تسرع إلى خدمتهم والقتال في سبيلهم، وهذه ظاهرة ما نزال نشهدها بين العشائر التي يتألف منها كثير من المجتمعات إلى يومنا هذا، كل الاختلاف الذي ينجم حين تعتقد هذه المجتمعات عقيدة التوحيد، هو أن الرؤساء لا ينسبون أنفسهم إلى الآلهة، بل إلى الأنبياء، والغزاة، والأبطال، من كل مضمار.

أمر آخر يجدر الوقوف عنده، ذلك أن الكلمات الدالة في اللغة اليونانية (واللغة دستور الجميع إذا جاز التعبير) على علو المكانة (مثل أرسطو وآجاثوس وأستلوس...، إلخ.) كانت تدل كذلك على السمو الخلقي. وهذه أيضاً ظاهرة ما نزال نشهدها إلى يومنا في اللغة الإنكليزية، مثلاً حيث تدل الكلمة ذاتها (نوبيل) على الانتفاء إلى الطبقة الأرستقراطية، وعلى صفة تسد إلى أفعال الشخص أو حتى ما يقدمه من النبذ.

(٢) الكلمة التي ترجمناها هنا بـ «الجامعة» هي ما يترجم اليوم بـ «الجمهورية»، ولكنها كانت ترد في القرن السادس عشر بالمعنى الحرفي الذي يخرج من اشتقاقة، وهي مشتقة من كلمتين في اللغة اليونانية: روس بمعنى شيء، وبوليكوس بمعنى عام، ومنه كان معناها الأضيق هو المنفعة أو المصلحة العامة، ولما كانت هذه الفكرة أحد التصورات الأساسية التي يبني عليها القانون الروماني، فقد بدا لنا – بعد أن نبهنا إليه الدكتور إسماعيل عبد الله – أن أقرب ما يعادلها في الفقه العربي هو تصور «الجامعة».

(٣) هنا أيضاً يستخدم المؤلف كلمة ترجم اليوم بـ «الملوكية»، وترجمتها بـ «حكم الواحد» لاشتقاقها من اليوناني «مونوس» بمعنى واحد، و«أركي» بمعنى السلطة أو الحكم.

(٤) كانت الديموقراطية في أثينا (مثلاًها في الولايات المتحدة اليوم) لا تفصل عن سياستها المسيطرة أو الإمبريالية، التي تكفل رغد مواطنها، لذا أعلنت عليها الحرب عام ٤٣١ ق.م. درءاً لهذه السياسة عدد من المدن أو الدول اليونانية ترمعتها إسبرطة، وهي الحرب المعروفة باسم حرب البلوبونيز. وفي العام ٤٠٤ ق.م. انتهت هذه الحرب الطويلة بهزيمة أثينا، وبأن أملت إسبرطة على شعبها مجتمعًا في مجلسه اختيار ثلاثة (محررًا) (لوغوغاغوبي) أو كل إليهم تحرير دستور جديد، ولم يلبث هؤلاء الثلاثة، الذين يتمنون إلى الطبقة الأوليغاركية، أي إلى القلة الثرية ذات الحسب، أن استولوا على زمام الحكم، ولم يلبث حكمهم أن انقلب إلى رب مسلط على الرؤوس: الجيش الإسبرطي برابط فوق الأكروبول، الأجانب المقيمون بأثينا ومواطنوها أنفسهم إما يقتلون أو يشردون أو تصادر ممتلكاتهم، أما الدستور الموعود فلم يرض الضوء. وبلغت المأساة ذروتها حين قُتل زعيم المعتدلين بين الثلاثة، لاثيرامي، وانفرد بالحكم أعتاهم، كريتاس، إلا أن الطغاة لم يستطيعوا دفع جماعة من المتمردين ترأسهم ثراسيسيل عن الاستيلاء على بيريه، مرفاً أثينا، بعد معركة قتل فيها كريتاس (ديسمبر - يناير ٤٠٤/٤٠٣ ق.م.)، بهذا الانتصار تنسى الاتفاق بين المعتدلين من الأوليغاركين وبين الديموقراطيين اتفاقاً توسط فيه ملك إسبرطة، وانتهت المخنة برجوع النظام الديموقراطي في أواخر صيف ٤٠٣ ق.م.، والقضاء على قلول الثلاثة، وبعد هذا الاتفاق صفحة من أمجد صفحات الديموقراطية في أثينا، لأن ثراسيسيل قد أمكنه من جهة فرض مطالب الشعب (أي الفلاحين والحرفيين وبعض التجار) ومن ناصره من العبيد والأجانب، ولكنه من جهة أخرى قد أمكنه إقناع الشعب بـ لا يشتطط في مطالبه إلى الحد الذي يخلق حزارات وضفائر لا نهاية لها. هذا في وقت خرجت فيه أثينا والدول اليونانية عامة من الحرب ضعيفة منهكة إلى حد لم

تقم لها قائمة بعده، وممكن فيليب المقدوني وابنه الإسكندر من افراسها. ويذهب بعض الكتاب المعاصرین إلى أن الاتفاق المذكور كان بمثابة النقلة التي حلّت فيها فوقية القانون أو سعادته العليا محل فوقية إرادة الشعب، ولكن المغزى الأوضح الذي يخرج من هذا الاتفاق هو أن «القانون» إنما يعني هنا العقد، الذي تم بمقتضاه التراضي بين الطبقات في وقت لم يكن فيه بد من التراضي.

(٥) يتبع لا بواسيه في هذا الموضع لفظاً فرنسيّاً استمدّه من لفظ لاتيني تجده عند شيشرون، والمُؤلِّف المسرحي بُلرط، بمعنى صيغة التصغير من رجل، كما لو قلنا بالعربية (رجل). آثُرنا ترجمته بكلمة (خنث) من (خنث الرجل) خنثاً: كان فيه لِيْنٌ وتُكْسِرٌ وَتُشِّنٌ فكان على صورة الرجال وأحوال النساء فهو خنث (عن المنجد).

٦) ثار نقاش حول من المراد بهذا الوصف: أهو شارل التاسع أو هنري الثالث؟ ولكن الأصح أن المؤلف إنما أراد أن يرسم صورة نموذجية، وإن صدقت على كثير من الحكماء، دحضياً للرأي العام القائل بأن هناك من جعلوا بطبيعتهم للسيادة وهناك من جعلوا مسودين.

(٧) ميلسيادس قائد أثيني تحقق بفضله أول انتصار حقيقه الإغريق ضد الفرس، وذلك في معركة ماراثون عام ٤٩٠ ق.م. ثم يعييستوكل قائد آخر يرجع إلى سياساته من أجل تقوية الأسطول الأثيني، ويرجع إلى براعته وبنوته الفضل الأول في انتصار اليونانيين الحاسم في معركة سلامين البحرية عام ٤٨٠ ق.م.، التي انتهت بها حملة كسركس الثانية، التي كان قد أعد لها جيشاً يقدّر بمائة ألف مقاتل، وأسطولاً يقدّر بألف سفينة. أما ليونيداس فإسبرطيان خلد ذكره استشهاده مع ثلاثةمائة من رجاله في معركة مضيق ثرموليل، التي خاضها بغية تعويق تقدم الفرس في البر. هذا ولقد صار هذا الانتصار رمزاً لانتصار الحرية على الاستبداد. وصحيّح أن شعوب الإغريق كانت لها في إدارة شؤونها مشاركة حرمت منها في أغلب الظن شعوب العدو، وأن هذا الفارق ربما لعب دوراً في هذا الانتصار، ولكن ذلك لا يمنع أن هذه الحرب،

أيًّا كان وجه استخدامها لأغراض الرمز، كانت في واقع أمرها صراعاً ضارياً بين قوتين تهدف كل منهما إلى السيطرة على المعمورة: فارس وأثينا، ومن المعلوم أن المدن أو الدول اليونانية ما أن تحقق لها هذا النصر المشترك، حتى عادت إلى تفرق بعد اتحاد، وحتى شن بعضها الحرب على أثينا في حرب البلوبونيز التي سبقت الإشارة إليها.

(٨) أول نص تشريعي صاغ فكرة القانون، أو الحق الطبيعي، هو موسوعة القانون الروماني التي قام بجمعها وتبويبها وتعريف تصوراتها الأساسية والإشراف على تحريرها، بأمر من الإمبراطور جوستينيان، أمام رجل القانون في عصره: تريبيونيان. يبدأ النص بهذا التعريف: «قانون الطبيعة هو القانون الذي غرسه الطبيعة في جميع الخلقوقات». تلي ذلك التفرقة بين هذا القانون المسمى أيضاً باسم «قانون كافة الشعوب» و«بن قانون الدولة»، أي القانون الخاص بهذه الدولة أو تلك، ثم بيان عن سبب هذه التفرقة: «إن ضرورات الحياة الإنسانية بمحطاتها قد أدت بشعوب العالم إلى سن شرائع معينة: نشب الحرب بينها، وأسر البعض وصاروا عبيداً خلافاً لقانون الطبيعة. فالناس بحسب قانون الطبيعة ولدوا أحرازاً في البدء». هذا بينما «تصدر جميع العقود تغريباً عن قانون كافة الشعوب، سواء تعلق الأمر ببيع أو إيجار أو شركة أو إيداع أو قرض أو غيره» فكل شعب يطبق قانوناً يخصه جزء منه، ويشترك بجزء آخر منه مع غيره. ولقد استعاد مفكرو العصور الوسطى، الذين لم تكن فكرة الدولة عندهم قضية مسلمة، لأنهم إنما كانوا يشهدون دولاً جديدة آخذة في التشوه على أنقاض الدولة الرومانية المندثرة، استعادوا فكرة القانون الطبيعي هذه، لأنهم واجهوا هذا السؤال: كيف يمكن ألا يكون القانون إلا بالدولة ومن أجلها وفي ظلها، وألا تكون الدولة إلا بالقانون ومن أجله وفي ظله؟ فوجدوا المخرج في التمييز الذي فصّله بنوع خاص القديس توماس الإكزويتي بين «القانون الطبيعي» و«القانون الوضعي». هذا وقد تجدد في عصرنا الاهتمام بمناقشاتهم في هذا الباب كما في غيره، خاصة وأن السؤال الذي أثاره قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بسؤال آخر لا يقل عنه حدة: هل جوهر القانون هو العقل أو الإرادة؟

(٩) لا شك أن لا بواسيه يلمع هنا إلى نظرية أذاعها المشرعون الإنكليز في عصر أسرة تيودور مؤداتها أن للملك جسدان، أحدهما مادي فإن الآخر غيبي لا يطير إلى فإنه، هذه النظرية المضحكة فيزيولوجياً كانت لها وظيفة سياسية بالغة الأهمية، هي إدخال التمييز بين ما يعود من الحكم إلى شخص الحاكم، وما يعود إلى وظيفته أو منصبه. هذا التمييز هو الذي سمح للإنكليز بمحاكمة الملك شارل ستورات وإعدامه بهمة الحيانة، من دون أن يذهبوا إلى إلغاء الملكية كما فعل الفرنسيون في ١٧٩٣، لأن (الملك) كما قال أحد قضائهم، اسم للدّوام، باق بما هو رأس الشعب وحاكمه (حسب القانون) طالما بقي الشعب... وفي هذا الاسم لا يموت الملك أبداً. أضف أن هذه النظرية مستقاة لا من العقائد النصرانية عن المسيح والكنيسة وحسب، بل أيضاً، وأكاد أقول أولاً من استعارة الجسد من حيث تطلق على كل مجتمع ديني أو مدني، وعلى مقوماته المختلفة بما فيها الاتحادات المهنية والجامعية التي لعبت دوراً هاماً في تطور الغرب، والتي يطلق عليها في لغاته اسم ترجمته الحرفة هي «المجسّدات».

(١٠) المراد بالأكاديميين هنا هم أشياع الفلسفة الأفلاطونية في القرن السادس عشر. ففي ٣٨٥ ق.م.، على أرجح تقدير، أسس أفلاطون، بضاحية من ضواحي أثينا، مدرسة عرفت باسم «الأكاديمية» لوقوعها في حديقة وملعب عرفاً بهذا الاسم، نسبة إلى البطل أكاديموس. استمر نشاط هذه المدرسة تسعة قرون، إلى أن حلها جوستينيان في ٥٢٩ ب.م. وفي القرن الخامس عشر، بعد أن سقطت القسطنطينية في يد الترك، وهجرها العلماء الهيللينيون، سُنحت للغرب معرفة المخطوطات المشتملة على محاورات أفلاطون ورسائله، وما لبثت أن ظهرت لها ترجمات متعددة، ومع هذا ظلت الجامعات تعرض عن تدريس فلسفته لغبة الفلسفة الأرسطية عليها، لهذا عاد الفضل في نشر الفلسفة الأفلاطونية، التي لم يتم انتصارها إلا في القرن السابع عشر، إلى رجال عرروا باسم «الأكاديميين»، ولم يكن غريباً أن يتجه أول اهتمام هؤلاء إلى مسائل الفلسفة السياسية التي اشتغل أفلاطون بها اشتغالاً لا يكاد يترك

مجالاً للشك، في أنه إنما أسس مدرسته بغية تكوين التلاميذ تكويناً يؤهلهم لخدمة المدينة على أفضل وجه.

(١١) لا وجود لهذين البيتين في أشعار لابوسيه التي نشرها مونتينيه.

(١٢) عضو برلمان بوردو الذي أخذ لابوسيه مقعده، وإليه أهدى مخطوطه.

(١٣) إشارة إلى ما ورد في العهد القديم (صموئيل الأول، الإصلاح الثامن) من أن كل شيوخ إسرائيل اجتمعوا، و جاءوا إلى صموئيل يسألونه أن يجعل لهم ملكاً يقضى لهم كسائر الشعوب (وكان يحكم إسرائيل قضاة) فسأله الأمر في عيني صموئيل، فصلى إلى الرب فأمره بأن يصنع ما طلب الشعب بعد أن ينذره، فأنذره: «هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، يأخذ بنكم ويجعلهم لنفسه مراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه، ويجعل لنفسه رؤساء ألف ورؤساء خماسين فيحرثون حرائه ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويأخذ من حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعيده، ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعيده، ويأخذ عبيدهم وجواريكم وشانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عيداً، فتصرخون في ذلك اليوم في وجه ملکكم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم» فأنى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا: لا بل يكون علينا ملك. وما يذكر أن اختيار صموئيل قد وقع بإيعاز من الرب على شاول. فجعله ملكاً بأن أخذ «قنية الدهن وصب على رأسه وقال أليس لأن الرب قد مسحك على میراثه رئيساً. وهكذا بدأت طقوس الدهن التي سبقت الإشارة إليها في التراث اليهودي المسيحي.

(١٤) كان بيستراس يتمي إلى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة، بُرِزَ في الحرب بين أثينا وميغارا، حوالي العام ٥٦٥ ق.م. فلما دبَ الانقسام في أثينا بين الحكام ترأس هو فريقاً أو حزبياً ثالثاً ضم إليه المتعين والمدقعين، ثم نصب نفسه طاغية عليه فطردوه من الحكم بعد أن ظل يمارسه زهاء خمس سنوات، فلم يستتب له الاستبداد به إلا بعد أن رجع وانتصر عليهم انتصاراً حاسماً عام ٥٤٦

ق.م. مات عام ٥٢٧ بعد مرض. ولقد حرص يستراتس على الالتزام بدستور صولون فلم يذهب إلى حد مصادرة أملاك النبلاء وتوزيعها بالتساوي، ولكنه شجع صغار الملوك بتيسير القروض لهم، وعمل على إزاحة البطالة من الريف معتقداً في هذه السياسة على الضرائب المفروضة على الإنتاج، والتجارة، في وقت ازدهرت فيه صناعة الخزف، وانتشرت في كل بلاد اليونان، جعل أثينا وجمع أشعار هوميروس ونشرها، وكان من نتائج حكمه الطويل أن أضعف قبضة النبلاء على أشباعهم، وشجع ظهور الفردية في كثير من المجالات، مما مهد الطريق لعودة الديمقراطية بعد أن تخلص الشعب من أبنائه.

(١٥) ديونيسيوس، بين ٤٣٠ و٣٦٧ ق.م. تقريراً، في عام ٤٠٦ ق.م. أخفقت سيراقوسة في تحرير أجريجتنا من قبضة القرطاجيين، فسُقِّنَ له إقناع مجلس الشعب بانتخاب قواد جدد بينهم هو، ثم لم يلبث أن أزاح زملاءه وتزود بحرس خاص وظل انتخابه على رأس الدولة يتكرر تكراراً متطرضاً، سوى أنه أُخْفِقَ في وقت تقدم القرطاجيين، وواجه ثورة أُرستقراطية جعلته يقبل صلحًا باهظاً مع قرطاجنة، فلما تغلب على المعارضة الداخلية عاد إلى محاربتها حتى انتصر عليها، وصد غرواتها المتعددة، ثم بعدها وسع سلطانه على الجزء الغربي من صقلية، وعلى إيطاليا، حتى امتد نفوذه إلى الأدربياتيك. كان ديونيسيوس طاغية من الطراز الأول، اتسم حكمه بمزيج من اليأس والحنكة والأبهة، ما زال يثير العجب حتى اليوم.

(١٦) المراد مثيرادات السادس ملك بونطوس جنوب البحر الأسود، حكم بين ١٢٠ و٦٣ ق.م. ازدحمت حياته بالأحداث العاصفة، أولها مصرع أبيه ووصية تدعوه إلى الارتباط يستخلف فيها زوجته وولديه الأصغرين، فز من أمه وظل هارباً حتى عاد فجأة إلى العاصمة سينوب فحبس أبوه، وقتل أخيه، وتزوج أخته، ثم استأنف سياسة والده التوسعية فاستولى على معظم آسيا الصغرى، وامتدت فتوحاته إلى اليونان حيث رده الرومان. وقعت بينه وبينهم عدة حروب انتهت باستيلائهم على بونطوس، وثورة الرعية، وعلى رأسها

ابتها فارناس، فلما أراد الانتحار تبين أن نظاماً من الوجبات الوقائية قد جعل له مناعة ضد السم، فمات بسيف حارس من حراسه وقد بلغ من العمر ٦٩ عاماً. لا شك أن ميشريدات كان أصلب أعداء روما عوداً في مكره، وشجاعته، وقدرته على تعبئة الجيوش وتنظيمها، ولكنه خلا من المهارة في التخطيط، وعجز عن الاحتفاظ بولاء رعيته، ثم هو في النهاية لم يكن يمثل تمثيلاً صادقاً لا اليونانيين الذين كان يميل إليهم، ويحب التشبه بهم (تدل صوره على تقليد الإسكندر)، ولا الإيرانيين الذين كان يتكون منهم العنصر الغالب بين أبناء شعبه.

(١٧) كان متفقاً عصر النهضة يرون في جمهورية مدينة البندقية المثل الأجمل للحرية، حتى أن لا بواسيه كان يؤثر لوؤلده بها، على ما يخبرنا به صديقه مونتييه (المقالات، الكتاب الأول، الفصل ٢٨). ولكن الحقيقة هي أن الأمر كان له وجهان: فالبندقية شأنها شأن جميع المراكز العمرانية الكبرى التي يؤمها التجار والصيارة وصانعو الثروات من كل حدب وصوب، كانت تتمتع فعلاً بحرية اجتماعية واسعة، تتبع تجاور الجميع على اختلاف عاداتهم وأزيائهم. أما من الناحية السياسية فقد احتكرت الحكم فيها، منذ القرن الرابع عشر، طبقة من الأعيان. ذوي الثروات الطائلة انقطعت صلتها بالشعب (وأعني بالأخص الحرفيين الذين كان لهم على العكس دور مهم في فلورنس) وإن حرصت على لا ينفرد به واحد منهم. لهذا أنسنت السلطة إلى مجلس العشرة. هذا المجلس، الذي ندر أن حاذه جهاز في اتجاهه المحافظ، هو الذي كان يقوم بانتخاب الدوق المنوط به تجسيد قوة البندقية، ولكن مع قيود ترمي جميعها إلى تخفيف دوره الشخصي.

(١٨) سلطان تركيا. نبه إلى أن الشعوب الأوروبية كانت تسمى في القرن الثالث عشر باسم المسيحية أو بلاد المسيحيين، وهي تسمية كانت تصدر عن الشعوب بالوحدة الدينية التي بنته فيها الحروب الصليبية، وفي القرن الخامس عشر ظهرت التسمية باسم «أوروبا» أو «الشعوب الأوروبية»، لأن هذه الشعوب كانت قد تحققت بينها وحدة سياسية، فقد حدث العكس: صارت فكرة

الإمبراطورية الواحدة أو الشاملة ادعاء لا صلة له بالواقع، بينما بدأ ظهور الدول الحديثة بانقسام الشعوب الأوروبية إلى ممالك يحكم كل منها ملك غيره على استقلاله، كما تدل عليه العبارة الجاربة إذذاك: «كل ملك إمبراطور على مملكته». إلا أن هذه الشعوب كان يدو لها أن ملوكها «رؤساء»، وولاة الأمر فيها كانت لهم فيما بينهم، وفي تعاملهم معها، قواعد تختلف عما يتبعه طغاة الشرق، ومنه كان ظهور التسمية الجديدة ينطوي على تعريف الغرب لنفسه بالحرية السياسية، أضف إلى تقوية الشعور بالوحدة الثقافية، ثم حاجة التميز الجغرافي بالنسبة إلى الأرض المكتشفة حديثاً، وأعني بها القارة الأمريكية. فاما نصيب هذا التعريف من الصحة أو الكذب فهذا ما يستحق أن يفرد له مبحث خاص.

(١٩) ليكوجر مشروع نسب إلى الإسبرطيون دستورهم ونظامهم السياسي والاجتماعي، وظلوا حتى منتصف القرن الرابع ق.م. يوجهون إليه من مظاهر التبجيل ما لا يحظى به إلا الآلهة. أما مصر الذي عاش فيه فهذا ما اختلفت فيه الروايات اختلافاً تفاوت بين القرنين التاسع وال السادس ق.م. هذا الاختلاف وهذا التبجيل المفرط جعلا بعض الكتاب ينحوون إلى الشك في وجوده، محتجين أيضاً بأن الكثير من سمات نظامه تشبه السنن القبلية البدائية، ولكن معظم النقاد يتفقون على أن قواعد النظام الإسبرطي قد أرسست في القرن السابع ق.م.، وأنه ما من حجة تمنع الاعتقاد بأن إرساءها هذا كان من صنع مشروع واحد عظيم.

(٢٠) ورد اسم لاسيدومونيا في هوميروس مرادفاً لإسبرطة. ثم غلت دلالة الجغرافية والسياسية، إذ أطلق على هذه المدينة والريف التابع لها بما هي جميعها وحدة سياسية. بينما تكشف حول إسبرطة مستدعيات تاريخية شرعية فلم يستخدم اسمها للدلالة على الأرض من دون المدينة.

(٢١) كاتو (٩٥ - ٤٦ ق.م.) أحد كبار رجال الدولة الرومانية في أواخر عهد الجمهورية. عرف بصرامته وبانتصاره الذي لا يلين للمبادئ. انضم إلى يومي حين قامت الحرب الأهلية بينه وبين بوليوس قيسر. وانتهت به تقلبات

هذه الحرب بأن حاصرته قوات قيصر، وهو بأوتيكا (مدينة على الساحل الأفريقي لا تبعد عن قرطاجنة) حيث مات موتاً مشهوداً مرتقاً أحشاءه يده، كما ورد في «سير الأعلام» لبلوبارك.

(٢٢) سيلا (١٣٨ - ٧٨ ق.م.) هو أول قائد روماني استغل قوته بين العسكر فاستحوذ على زمام الدولة مستهدفاً تقوية الجمهورية فيما يدرو، ولكنه في الواقع إنما رسم المثل الذي احتذاه بعد ذلك من هدموها. بلغ من إمعانه في مصادرة الأموال والنفي والاغتيال أن عم الخوف مناصريه أنفسهم.

(٢٣) السمريون (وبالآشورية «الجمريون» الوارد ذكرهم في التوراة، سفر التكوبين) شعب أقام على شواطئ البحر الأسود حيث الاتحاد السوفياتي سابقاً، ثم طرده السكثيون فأغار على آسيا الصغرى مقوضاً عرشهما، نашراً الذعر في ربوعها، إلى أن قضت عليه شيئاً فشيئاً الأوبئة وحربوه ضد الليديين والآشوريين. ولكنه يرد في الإليةادة للدلالة على شعب أسطوري يستوطن أبعد بقاع المعمورة، حيث لا تشرق الشمس أبداً، وإليه قصد أليس بغية استحضار الموتى، واستفسار العزاف ثيريسايس، الذي كان ينسب إليه العلم بالغيب. الراجح أن لا يواسيه يلمع هنا إلى أسطورة أهل الكهف عند أفلاطون.

(٢٤) يتضمن النص هنا رأياً قانونياً يدحض الرأي القائل بأن أساس الحق هو العادة أو العرف. وتنأيد هذه الدلالة إذا تبناها إلى أن الكلمة الفرنسية التي ترجمناها بـ «الغبن» تعني حرفيأً، إذا رجعنا إلى اشتقاها، انتفاء الحق أو عدمه.

(٢٥) التعبير الفرنسي ترجمته الحرافية «التركي الكبير»، ولكنه ينطوي على استخفاف، ثم إن حامله كان يعد الرمز الأول للطغيان. ولا يكذب كلام لا يواسيه هنا وإن لم يكف في تأييده ما يخبرنا به الدكتور إبراهيم سلامة، في رسالته المقدمة إلى السوريون عام ١٩٣٩، عن التعليم الإسلامي في مصر من أثر سياسة الأتراك في القضاء على المدارس.

(٢٦) هذا الإله الساخر شخصية مسرحية أكثر منه خلقاً أسطورياً.

(٢٧) فولكان إله النار والحدادة، هيقايستوس عند اليونان.

(٢٨) بروتوس وكاسيوس قاتلا بوليوس قيصر.

(٢٩) هارموديوس وأرسطوجيتون شابان أرادا قتل هيساس الذي تولى حكم أثينا مع أخيه، بعد موت أخيهما يسبراتوس (انظر هامش ١٤)، ولكنهما أخفقا وماتا شريرة. رأى الأثينيون في موتهم استشهاداً، وأشادوا بذلك هما ملقيين إياهما بلقب مانحي الإيسومونيا – وهو المساواة أمام القانون -. عن ثراسيوس انظر الهاشم ٤. أما بروتوس الأقدم وفالريوس، فكانا بين مؤسسي الجمهورية الرومانية. أما ديون فكان صهراً لديونيسيوس الأول الذي سبق ذكره (انظر الهاشم ١٥). أراد أن يجعل من ابنه ديونيسيوس الثاني ملكاً فيلسوفاً متأثراً في ذلك بعلاقته بأفلاطون والأكاديمية. فلما أخفق خلص البلد منه ولكن زمام الأمور أفلت من يديه، فاشتد وتعسف، برغم ادعائه الاستناد إلى المبادئ الفلسفية، حتى قتل بدوره.

(٣٠) عاش كسينوفون بين ٤٢٧ و٣٥٤ ق.م. وضع كتاباً كثيرة ربما كان أشهرها دفاعه عن سocrates. انفرد باهتمامه بالقضايا المالية والاقتصادية. أما الكتاب الذي كتبه في شكل حوار، كما ينبغي لرجل تلمنذ على سocrates، فيشير عنوانه «هيرون» إلى طاغية فتح بلاطه للشعراء وال فلاسفة، بينما زادته انتصاراته في الألعاب صيتها على صيت. مات عام ٤٧٦ ق.م. وكان سيمونيد، وهو طاغية آخر حكم جزيرة رسبوس، قد زاره بسيراً قوصة عام ٤٧٦ ق.م.

(٣١) حمل كثير من رجال الدولة الرومانية اسم سبيرون. لقب أحدهم «بالأفريقي» لأنه فتح أفريقيا.

(٣٢) من مسرحية «الخصي»، الفصل الثالث، المشهد الأول.

(٣٣) المراد كسرى الأكبر، الذي أسس الإمبراطورية الفارسية في القرن السادس قبل الميلاد، وليديا من ممالك آسيا الصغرى.

(٣٤) طريقة في اصطياد المصافير تقوم في استدراجها بالصغير لها على نحو معين.

(٣٥) موائد يلتف حولها أفراد الشعب، عشرة حول كل مائدة.

(٣٦) فر نيون من روما بعد أن تمرد عليه حكام الأقاليم، ولفظه الشعب بجميع

طبقاته، فلما لحق به مطاردوه انتحر في مخبئه وهو يولول، غير مصدق لما يحدث له، هكذا كان مبلغ فتوته بنفسه.

(٣٧) وصف دقيق لهذا المؤرخ الذي ولد عام ٥٦ بعد الميلاد، ولا نعلم على التحقيق متى مات. تقلب في أرفع المناصب، وكتب كثيراً كثيرة أشهرها المعروف باسم التواريخ، وصف فيه الحرب الأهلية بما زخرت به سواه من الطامع والمؤامرات، أو من أمثلة الشجاعة والصادقة، وصفاً لا يداني في قوته.

(٣٨) وصف المؤرخ سوبتون جنازة قيصر في كتابه «حياة القياصرة الثاني عشر» فقال: «لما أُعلن عن موعد الجنازة نصب المخرقة في ميدان مارس (إله الحرب) بجانب قبر يوليا (ابنة قيصر) وشيد تجاه منصة الخطابة مبنياً مطلياً بالذهب، على طراز معبد فينيوس الوالدة، وضع به سرير من العاج غطى بالأرجوان والذهب، ووضعت على رأس السرير شارات انتصارات قيصر مع الثياب التي كان يرتديها حين قتل، ولما تبين أن اليوم كله لن يكفي لمرور الناس الذين اصطفوا حاملين قراينهم، صدر قرار بأن يحمل كل من شاء قراينه إلى ميدان مارس متبوعاً أي طريق كان من دون الانتظام في الصف، وفي خلال الألعاب الجنائزية تغنى الناس بالأشعار التي تثير الشفقة على قيصر، والقصة على قاتليه، مثل هذا البيت: «أوجب أن ينقدهم ليصبحوا قاتليه؟» وأبيات أخرى بالمعنى نفسه، واكتفى القنصل أنطونيو (مارك) في رثائه بأن طلب إلى أحد المنادين أن يقرأ مرسوم مجلس الشيوخ الذي أُسيغ على قيصر بالإجماع كل التشريفات الإلهية، والإنسانية، وكذلك المهد الذي كان جميع الشيوخ قد أقسموا فيه بالذود عن حياة قيصر، ولم يضف هو إلا كلمات قليلة، ثم بعدئذ حمل النعش إلى الميدان أمام منصة الخطابة عدد من كبار رجال الدولة الحاضرين والسابقين، وكان البعض يرى حرقة في معبد جوبيتر على الكايتول، والبعض الآخر في مجلس الشيوخ، وإذا برجلين تمنطق كلاماً بسيف وحمل يده رمحًا يشعلان فيه النار فجأة بشموع مودقة، ولم يلبث جمهور الشيعين أن كدس حوله الخطب والمقاعد ومنصات القضاة، ثم جمع الهدايا التي وسعه أن يجدها، بعدئذ خلع لاعبو الزمامير والممثلون ثياب

الاحتفال بالنصر، التي كانوا ارتدوها لهذه المناسبة، وزجوا بها في النار، كما زج قدماء الجنود الذين حاربوا تحت لوائه بالأسلحة التي كانوا قد تزيينا بها للمشاركة في جنائزه. لا بل إن عدداً كبيراً من الأمهات رمبن في النار حليهن وحلي أطفالهن وعباءاتهم. إلى جانب هذه المظاهر العامة التي تجلّى فيها حزن الجمهور أدت الحاليات الأجنبية مراسيم الحداد، كل جالية على حدة حسب طقوسها وبخاصة اليهود، الذين ذهبا إلى حد التجمع حول قبره ليالي عديدة، (لأن قيصر هو الذي هزم يومي الذي كان قد استولى على القدس). وبعد أن انتهت الجنائز على الفور شيد له العامة عموداً من مرمر نوميديا بلغ ارتفاعه نحو العشرين قدماً، ونقش عليه: «إلى أبي الوطن».

(٣٩) لقب «وكيل الشعب» يحتاج إلى بعض الإيضاح، ذلك أن رومولوس كان قد قسم الشعب الروماني تقسيماً إدارياً وليس على أساس صلات الدم، أو الرحم، إلى عشر قبائل يترأس كلّاً منها عشرة آباء، أو شيوخ، ويكون من مجموعهم المجلس المعروف بهذا الاسم، أما الملك فلم يكن يتولى الحكم بالوراثة، بل كان يستخلفه سابقه. فإن مات السابق من دون أن يستخلف أحداً تناوب الشيوخ الحكم إلى أن يختار الشعب ملكاً بشرط أن يوافق الشيوخ على اختياره. وكانت سلطة الملك، أو بالأدق إمارته المدنية (أميريوم) إمارة مطلقة تشمل حق السلم والحرب وحق الحياة والموت على جميع سكان المدينة، ثم هي كانت لا تفصل عن إمارته الدينية (أوسبيسيوم) التي تبيح له حق استشارة الآلهة لمعرفة مشيّتهم في شؤون السياسة وال الحرب والقضاء. وفي القرن الخامس قبل الميلاد سقط النظام الملكي، وحلت محله (الجمهوريّة) (انظر الهاشم ٢) ولكن جميع الوظائف القيادية في إدارة الدولة ظلت يد الشيوخ وأسرهم، فنجم عن ذلك شقاق هدد بتصدع الأمة كلها لو لا أن العامة ظفرت بحق انتخاب وكلائها الذين يتحدون باسمها دفاعاً عن مصالحها. ولم يكن هؤلاء الوكلاء يشاركون في الحكم مشاركة إيجابية، ولكنهم كان في مستطاعهم حماية شرف العامة ومصالحها بممارسة حق الفيتو إزاء جميع القرارات الإدارية، وإزاء القوانين التي يصدرها مجلس

الشيخ على السواء. هذا ولقد كانت الكلمة اللاتينية التي ترجمناها بـ «الوكيل» (تريليونوس) مشتقة من الكلمة تريوس بمعنى «قبيلة»، لأن كل قبيلة كانت تختر وكلاءها – ويقال أيضاً لبعضهم ماجستير – ومعناه كل موظف في جهاز الدولة، وإن غالب بعد ذلك إطلاقه على القضاة خاصة.

(٤٠) كان لوبيجا، وهو عضو برلمان بوردو، الذي أخذ لابواسيه مكانه، يعلم بطبيعة الحال نصوص القرارات والمراسيم الملكية التي لم يكن يخلو واحد منها من نفاق التعلل بالخير المشترك، والمنفعة العامة.

(٤١) كان ملوك مصر القديمة – وكذلك ملوك آشور – شيئاً يزيد على البشر فعلاً، كما يقول لابواسيه. كان فرعون أقرب إلى الشمس منه إلى سائر الخلق: فهو ابن رع، وإلى السماء منه إلى الأرض: فهو حوريس المخلق فوق القبة الزرقاء، وكانت له بعد الممات حياة يبعث إليها في شكل أوزيريس. ثم هو كان الوسيط بين الآلهة والبشر، يضمن لأولئك أداء الفرائض ولهملاه الرغد والعدالة والنصر. لذا سمي حكمه حكماً ثيوقراطياً أو ربويأ (ثيو: باليونانية = إله أو رب). وكان حصول هذه المكانة فيه يتحقق بطقوس من نوع ما يسمى في الأنثروبولوجيا بطقوس الانتقال، يدبرها الكهنة تدبيراً دقيقاً أهمها عدا التربين والتزييج التطهير بالماء والدهن بالزيت، ومنه سمي الملك في المسيحية بعد أن انتقلت إليها بعض هذه الطقوس عبر التوراة باسم (دهين الله). إلا أن القيمة الكبرى التي كان يلعقها قدماء المصريين على الإلهة من (الحقيقة والعدالة) كانت تحول دون جنوح الحكم الفرعوني إلى ما يسمى بالحكم المطلق، وإن تكن هذه القيمة قد بقيت في صورة العرف من دون أن تتخذ شكل التشريع. أضف أن هذه المكانة التي كان فرعون يعلو بها سائر البشر لم تكن تضفي عليه من حيث وجوده الفردي البيولوجي بل من حيث وظيفته العامة. لذا يخطيء القارئ إذا ظن أن هذه التعلية قد امحت اليوم آثارها بفضل التقدم، فلفظ فرعون نفسه لفظ مركب من كلمتين تعنيان بال المصرية القديمة «البيت الكبير»، مثلما نقول اليوم البيت الأبيض، أو الإليزيه، دلالة على رؤساء الدول المعاصرين. أما الأغاني التي كانت تصاحب طقوس الدهن

أو التوسيع، كهذه الأغنية: «ليرح البلد كله فقد جاء الزمن السعيد، علا سيد جميع الأراضي... والغمر فاض والنهر طال. الليل انضبط ساعاته والقمر يرجع في مواعيده»، فهل من يذكر أن الغني بالحكام من شيم الشعوب؟ (٤٢) بيروس (٣١٨ - ٢٧٢ ق.م.) هو أشهر ملوك أثيروس بجوار مقدونيا. بهر معاصره ببراعته في فنون الحرب والقتال ربما هاته الانتهازية في مجال السياسة، ولكنه لم يحقق نصراً دائمًا. ربما كان أهم آثاره أنه حول أثيروس إلى دولة قوية مدمجة اندماجاً تاماً في العالم الهلنستي.

(٤٣) ولد فاسيان عام ٩ م. كان أبوه جاياً للضرائب، وكانت أسرة أبوه تتعمى إلى ما يسمى في روما بطبقة الفرسان، وهي طبقة تقل درجة عن طبقة الشيوخ، وإن يكن أخوها قد دخل مجلسهم. تقلب في أكبر مناصب الدولة المدنية والعسكرية، ثم لما احتمم الصراع حول خلافة الإمبراطور جالباً أعلنت فرقان رومانيات بالإسكندرية اختيارهما له إمبراطوراً في الأول من يوليو عام ٦٩، ولم تثبت أن حذوهما الجيوش الرومانية في فلسطين وسوريا. كان ذا طاقة كبيرة على العمل متواضعاً في حياته محبًا لأسرته حباً انحرف إلى الحبابة، حتى أنه استخلف ولديه كالمتبع في ممالك الشرق وبخلاف المتبع في روما. ربما كان أعظم منجزاته إنهاء الحرب الأهلية ونشر السلام. هذا ولقد كان الاعتقاد بقدرة الملوك على إتيان الشفاء لا يزال سارياً في عصر لا يواسيه في فرنسا وإنكلترا على السواء. كان المرض بالتحديد هو البرص، وكان الشفاء يتلمس الموضع المصابة ورسم علامة الصليب تلوه صدقة نقدية. وكان المفروض أن هذه الكرامة تدخل في ما يحصل للملك بفضل طقوس الدهن. ولم يبطل هذا الاعتقاد لأن الواقع كذبته، فكون العلة تدخل في سجل الوهم لا يمنع قدرتها على إحداث نتائج تدخل في سجل الواقع، ولكن بفضل الثورات السياسية التي بدأت في إنكلترا وفرنسا.

(٤٤) ورد ذكر سالمونيوس في الشيد السادس من ملحمة فرجيل، عن وقائع إينيه، على أنه ملك إليدا في شمال شبه جزيرة اليونان قريباً من البحر الأيوني. يتردد في هذه القصة صدى الطقوس السحرية المبنية على تقنية المحاكاة، كفرع

الطبول استارة للوعد.

(٤٥) كانت هذه الرموز تزين خواتم الملوك وأختامهم وأزياءهم وسلاحيهم ومتاعهم، وكان كل منها بذاته نوأة تراكمت حولها الحكايات والأساطير على مر العصور. فالزنابق مثلاً أصلها أن الملك كلوفيس قبل أن يهتدى إلى المسيحية كانت رموزه الأهلة (وهنا تطوي القصة على خلط بين الوثنية والإسلام). ولكن ناسكاً أعطى زوجته المسيحية كلوتيلد درعاً يحمل الزنابق الثلاث مؤكداً لها أن زوجها متنصر به، فما انتصر. كذلك الشعلة الذهبية (وهي راية في صورة الشعلة أكثر استخدامها استخدام زخرفي في مواكب الملوك) قصتها إن إمبراطور القسطنطينية رأى في المنام فارساً يقف بجانب مضجمه ويده رمح خرج منه اللهب، وعندئذ بذاته ملاك يتبه أن هذا الفارس لا أحد غيره هو الذي سوف يخلص أراضيه من قبضة العرب. وكان هذا الفارس هو شارلمان ملك الفرنجة. ولكن أحب هذه القصص إلى الفرس، وأثبتتها في الاعتقاد لاتصالها بالشاعر الديني، كانت تلك المتعلقة بالقارورة أو القنبلة المقدسة، وهي زجاجة صغيرة كانت تحوي الزيت الذي كانت تقتضي الطقوس بدهن الملك به كما سبقت الإشارة إليه. قيل إن القس المكلف بإحضار الزيوت الطاهرة قد عاشه حشود الجماهير عن الوصول في الميعاد يوم تعميد الملك كلوفيس، فهبطت ياماً من السماء تحمل إلى القديس رئي (الأسقف المعبد) أنبولة صغيرة حوت الزيت المطلوب. هذا الدهان الذي ليس من هذه الأرض ظل محفوظاً في قارورته الأصلية بكاتدرائية رانس، وهكذا كان تتويج ملوك فرنسا يتم دائماً في هذه المدينة.

(٤٦) أغلبظن أن لا يواسيه لا يشير هنا إلى رموز الملك، بل إلى أمارات العرق، مثل علامة الرمح التي قيل إنها تميز العائلات النبيلة في طيبة اليونانية. نسجت أمثال هذه الروايات عن الملوك المسيحيين في القرون الوسطى، فقيل إنهم يتميزون بعلامة في هيئة الصليب على الكتف الأيمن دليلاً على اختيار الله لهم.

(٤٧) يسمى هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى جيل قريب العهد باكتشاف ذخائر الأدب

اليوناني، فكانت أول رغبات المثقفين في وقت بدأت تتأرجح فيه المشاعر الوطنية مع تحقق وحدة المملكة، على يد أسرة فالوا هي أن يسيغوا على اللغة الفرنسية، وشعرها، الجمال الذي أحبوه في اليونانية. أُعلن «بلاي» مذهبهم في كتابه «دفاع وبيان عن اللغة الفرنسية» الذي نشر عام ١٥٤٩ م. وتتألف منهم جماعة أليلياد كما سماها رونسار، الذي نشر هو أيضاً موجزاً في فن الشعر. ولا غرو أن يعرب لا بواسيه عن إعجابه بهم، فقد أثروا اللغة الفرنسية بوسائل لا تُحصى: خلق الجديد، استرجاع القديم، الاشتغال من اللاتينية واليونانية والإيطالية، حرية الصرف والنحو، ابتكار صيغ جديدة لا وجود لها في اللغة الفرنسية وإن وجدت في اللغات الأخرى، إلخ.

(٤٨) دروع قيل إنها سقطت من السماء على أرض روما في عهد الملك نوما، وإن الغلبة سوف تظل دائمةً لهذه المدينة طالما احتفظ الرومان بها.

(٤٩) أريكتون بطل أسطوري قيل إنه انحدر من هيماستوس ملك الحدادين (فولكان عند الرومان)، وإن الآلهة أثينا عينت به عند ولادته فوضعته في سلة عهدت بها إلى ثلاث أخوات، شريطةً ألا يفتحنها، ولكنهن فعلن فأصابهن الجنون إما لغضب الآلهة، وإما لأن الطفل كان إنساناً نصفاً ونصفاً ثعباناً، وألقين بأنفسهن من قمة جبل الأكروبول. صار الطفل ملك أثينا فأدخل عبادة الآلهة. وعليه ينسب أيضاً أنه اخترع العربات ليخفى نصفه العباني.

(٥٠) يسدي ابن الريح - لا فضّ قوه - بهاتين النصيحتين إلى المالك في سياسة جمهور الرعية: يجتهد في استمالة قلوبهم، وجعل طاعتهم رغبة لا رهبة. «ول يجعل مجتبهم له اعتقاداً دينياً لا طمعاً في أغراض الدنيا». «سلوك المالكين في تدبير المالك»، تحقيق ناجي التكريتي، بغداد، ١٨).

(٥١) المراد بوليوس قيصر.

(٥٢) المراد بالبخل هو بوجه خاص الاكتناف بالمعنى الذي سجله ماركس، إذ قال في وصف سيكولوجية المكتن: «من أجل متعة خيالية لا حدود لها يترك كل متعة في الواقع».

(٥٣) القراصنة المشار إليهم كانوا يقدون بالأصح لا من صقلية، بل من سيسيليا

على ساحل آسيا الصغرى الجنوبي.

(٥٤) سينيكا هو الفيلسوف الرواقي المعروف، بوروس كان معلماً لنيرون وتراسياس كان عضواً بمجلس الشيوخ. ثلاثتهم اشتغلوا مستشارين لنيرون، وثلاثتهم اتهمهم نيرون بخداعه والكيد له، فحكم على بوروس بالسجن، أما الآخرين فانتحراء.

(٥٥) بوريا محظية نيرون، تزوجها ثم قتلها، ويقال بركلة قدم عام ٦٥ م.

(٥٦) تزوجت أجريينا أم نيرون ثلاث مرات، وكان آخر أزواجهها عمها الإمبراطور كلوديوس. جعلته يتبنى ولدتها نيرون ثم سقّمته حتى يعتلي نيرون العرش. ولكنه ضاق بها فأمر بقتلها.

(٥٧) كانت مسالينا (٤٨ - ١٥) الزوجة الرابعة للإمبراطور كلوديوس وأم بريتانيكوس وأكتافيا. ضربت بجورها الأمثال.

(٥٨) الأباطرة دوميسيان وكرمودوس وأنطونان (الذى عرف باسم كاراكالا) حكموا على الترتيب في السنوات الآتية ٨٠ إلى ٩٦، ١٩٢ إلى ٢١١، ٢١١ إلى ٢١٧.

(٥٩) كائن في صورة إنسان له قرون الماعز وأقدامها. يطلق مجازاً على الفاجر.

(٦٠) المراد بترارك.

(٦١) أكلوا الشعوب، وصف ورد في الإلياذة عدة مرات خلعه هوميروس على بعض الملوك.

تعقيب الأستاذ جودت سعيد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والأمراء بالقسط من
الناس، وبعد:

يقول الذي كتب تعريف (لابواسيه): «إن هذا النص يحظى اليوم بانتباه
منقطع النظير من جانب المشتغلين بالفلسفة السياسية، والمجتمع».

كتب هذا في منتصف القرن ١٦ الميلادي، والمؤلف مات وعمره
(٣٢) سنة، وكان صديق مونتنيه الذي وصفه بحق ول ديورانت
 قائلاً: إنه كان بارعاً في أنه كان يشعل النار ويقذف بها في الهواء،
ولكنه كان من البراعة أنه يطفئها قبل أن تصل مشتعلة إلى الأرض،
وإنه كان من النبل أنه لم يكن ليهدم بيت جاره قبل أن يُعدّ له
المسكن اللائق به.

ولما نشر مونتنييه – صديق لا بواسبيه – أعمال صديقه الشعرية لم ينشر مقالته الفلسفية المتعلقة بالسياسة مستقلة، ولم تنشر إلا بعد نحو ٢٧٠ عاماً من وفاة الكاتب، وفسر ذلك أن هذه المقالة «مقالة العبودية المختارة» فيها حياكة أدق وألطف من أن تخرج إلى الجو الحشن الذي اتسم به ذاك العصر الفاسد.

ويمكن أن نقول إن هذه المقالة في العبودية المختارة متصلة برواية آيات الأنفس، وآية رؤية الآفاق والأنفس: ﴿سَرِّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] اعتبرها من الآيات – المفتاح للدخول إلى عالم القرآن، لأن هذه الرؤية هي التي أدت إلى دخول الإنسان عصر التسخير بمعنى متقدم كثيراً، فبعد أن كان الإنسان يعتمد على عضلاته انتقل إلى الحصان ثم إلى الطاقة بمختلف أشكالها.

والآن بدأ الإنسان يدخل إلى كشف آيات النفس ليسخرها كما سخر آيات الآفاق. وهذه المقالة متعلقة بكشف آيات الأنفس، وأن قيمة الإنسان ليست في عضلاته، وإنما في جهازه العصبي القابل للكشف السنن وتسخيرها، والحداثة الحقيقة إنما بدأت حين بدأ الإنسان يكشف ذاته والقوانين والسنن التي تحكم وجوده بالذات.

والذين كشفوا شيئاً من هذه السنن واجهوا صراعاً وحوفاً وطمعاً، حوفاً من جانب الذين يستغلون الجهل، وطمعاً من قبل الذين يريدون رفع الآصار والأغلال عن الناس، ولا يزال الصراع على أشدّه في العالم كله، وإن كان حسب ما يبدو لنا أن التقدم متسارع، ومثل هذه المقالة تأخر نشرها في موطنها أكثر من قرنين ونصف ولم تصل إلينا نحن أيضاً إلا بعد مائة وخمسين سنة من نشرها.

إن جذور الديموقراطية تكونت في مثل هذه المقالات ومقالات مونتنبيه وإيرزموس وأمثالهم الذين ساهموا في توعية الإنسان ورفع مستوى فهم الواقع الاجتماعية حين يقول: «كثرة النساء سوء» نقاً عن أوليس قبل الميلاد بقرون، ويتمنى أن يقف عند هذا القول ولا يضيف إليه «كفى سيد واحد ملك واحد» كأنه يقول يكفي سوء واحد، ولكن العيب ليس في الكثرة والقلة، إنما العيب أن لا يكون هناك تنافس في الخير وأن يبقى التنافس محصوراً في الشر.

إن البشر يتنافسون في الشر، لكن التاريخ في جانب آخر، فالزبد يذهب جفاء، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس. ينبغي أن نفهم اتجاه رياح التاريخ، فإذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقلل زمن المعاناة، والذي يعطي أهمية مثل هذا التحليل الفلسفية للمشكلة السياسية والاجتماعية، هو تلمسه وانتباهه وملاحظته للواقع، وهذا ما ساعد على الانتباه إلى الفلسفة القرآنية التي تحكم المجتمعات، وهي فلسفة وحكمة وسنة وقانون **«من عند أنفسكم»** [آل عمران: ١٦٥].

هذا القانون مرسخ في القرآن والسنة والتاريخ من عهد آدم إلى يوم القيمة، وربما هذا الذي كرس له مالك بن نبي تحليله لمشكلة الحضارة والثقافة، وأطلق عليه مصطلح **«القابلية للاستعمار»**.

إن القرآن يشير إلى الظلم الذي يلحقه الإنسان بنفسه أكثر من الظلم الذي ينزل عليه من الآخرين، هذا اتجاه في فهم طبيعة الإنسان **«ما أصابك من سيئة فمن نفسك»** [النساء: ٧٩]، **«وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»** [النحل: ٣٣]، هذا التفسير للوضع الإنساني هو الأهم، وحين يقصّ علينا الله قصة آدم والشيطان ويواجهه كلاً من آدم وزوجه حواء، ويواجه الشيطان. فآدم

الذي عصى ربه هو وزوجه كان جوابهما: ﴿هُرَبَا ظلَّمَنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣]، ولم يقلا: إن الشيطان أغرانا أو خدعا. مع أن القرآن يصرح أن الشيطان مارس الإغراء حين قال لهم: ﴿مَا نَهَا كَمَا رَبَّكَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مُلَكِين﴾ [الأعراف: ٢٠]، وقال لآدم أيضاً: ﴿هَلْ أَدْلِكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمَلْكُ لَا يَلِي﴾ [طه: ١٢٠]، وهذا دليل على قدرة الإنسان على الاعتراف بالمسؤولية وتحمل التبعية، وعدم البحث عن كيش فداء، وعدم تحمل حدوث الخطأ والمعصية للآخرين، وكذلك ينبغي أن نتأمل كيف يقص علينا موقف الشيطان في الامتناع عن السجود، فقد ذكر أمرين، فلستي وتحليلي، تفسيراً لموقفه الرافض فقد قال: ﴿هُنَّا خَيْرٌ مِّنْهُنَّ﴾ من خلقتني من نار وخلقته من طين [الأعراف: ١٢]، هذا تفسير مادي عرقي، إبليس هنا افتخر بأصله المادي، وهذا هو التفسير المادي، وأما التفسير المعنوي المبني على رفع المسؤولية عنه، فقال: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتِنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكُمُ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الأعراف: ١٦]، هذا التفسير الثاني هو التفسير الجبري الذي ينزعه الذات وينسب سبب رفضه إلى الله الخالق لكل شيء. ونحن حين ننظر إلى المغزى لهذه الرواية القرآنية، لذلك الحدث، يتبيّن لنا السبب الذي من أجله وقعت اللعنة والطرد على إبليس، وكذلك السبب الذي من أجله استُخلف آدم وزوجه وذرتيهما في الأرض، لأنهما تحملتا المسؤولية وقبلوا التحدي، وإن كنا نحن البشر عامة لم نبلغ الرشد، ولا نزال على تفسير إبليس لأحداث العالم، لهذا لا يوجد في العالم من يشعر بالمسؤولية عن الفساد الذي يقع في الأرض وإنما كل ينسبه إلى الآخرين.

نحن ننسب الفساد إلى الاستعمار والإمبريالية، وهم ينسبون إلينا المشكلات، لأننا بنظرهم الرجعيون الإرهابيون، وكأن الميدان خالٍ

من إمكانية وجود نموذج ثالث.

إن لهذه المقالة أهميتها الفلسفية، لأن كاتبها تنبه إلى هذا الجانب الإنساني المهم: **﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِ﴾** [فصلت: ٤٦]، وفي هذا المعنى يأتي الحوار الذي يذكره القرآن في يوم القيمة: **﴿إِذْ تَرَأَ الَّذِينَ أَتَبْعَاهُمُ الْحَوَارُ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْقُرْآنُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾** **﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبْعَاهُمُ الْحَوَارُ لَوْ أَنْ لَنَا كُرْبَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنْهُمْ﴾** [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧]، إن أهمية الموضوع هي أن الإنسان لا يُظلم إلا برضاه وبجهله.

لقد خلق الله الإنسان ومصيره بيده، وهذا الاتجاه وقبلة ينبغي أن لا يضيعها الإنسان، وأهمية هذه المقالة الفلسفية أنها تنبهت إلى هذا الجانب الإنساني الهام، وإلى مشكلة إنسانية كبيرة: **﴿قَدْ أَفْلَحَ مِنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَاهَا﴾** [الشمس: ٩ - ١٠]، **﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾** [الرعد: ١١]، أمر التغيير يرجع إلى البشر أولاً، ولكن القرآن يؤصله كثيراً ويجعل دعوة الأنبياء جميعاً متوجهة هذا الاتجاه، وقد ضيّع البشر هذا الاتجاه، وتخلوا عن تحمل المسؤولية، ولم يكونوا مثل آدم وزوجه، ولا يزالون يتبعون خطوات الشيطان، مع أن الله يقول: **﴿إِنَّ عَبْدِي لِيْسَ لِكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾** [الحجر: ٤٢]، **﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ﴾** [النحل: ١٠]، وفي الواقع فإن الفلسفات السياسية والاجتماعية لم تتبّه إلى هذا الموضوع جيداً، ولم تظهره ببيان مبين.

وهذه المقالة حين تشير إلى هذا الاتجاه فإنها تبشر بأن الناس بدأوا يصررون الطريق، رغم أن العالم كله إلى يومنا هذا يفسر الموضوع تفسيراً خاطئاً، وإلا كيف يتقبل العالم إلى الآن حق الفيتور!!

يقول صاحب المقال: «إنه لأمر صعب على التصديق أن نرى الشعب (الناس) متى تم خضوعه يسقط فجأة في هاوية عميقة من النسيان لحريرته إلى حد يسلبه القدرة على الاستيقاظ. لا مناص من التسليم بأن سلطان الفطرة (الطبيعة) يقل عن سلطان العادة عملياً، لنقل إذن إن ما درج عليه الإنسان وتعوده يجري عنده بثابة الشيء الطبيعي... إلخ». فنحن لو تأملنا مسألة الفيتو في العالم الآن، نجد أن ليس لها من ميرر إلا العادة المضرة المقيمة التي يخضع لها الناس باختيارهم، حيث لا نجد في العالم صوتاً معلناً وراءه مؤمنون به ينكر حق الفيتو، وأنا أزعم أن السبب في ذلك تعود الناس وعدم وجود من ينكر ذلك.

القرآن يحدثنا كثيراً عن الأقوام التي تنكر ما لم تسمع به، ونحن لم نسمع من ينكر حق الفيتو، مع وجود دعاة للديمقراطية ولحقوق الإنسان، ومع أن الديمقراطية ضد حق الفيتو، ضد حقوق الإنسان، وأكبر مستخدم لحق الفيتو هو أميركا وهي أعظم وأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان من أي ديكاتور أو طاغية من الطغاة الصغار في العالم، لأن سيدهم الكبير على قدر كبره يكون إفساده للعالم كبيراً. لا أحد في العالم يواجه هذا الطاغوت الأكبر، وهو بكل تبجح يطارد الناس لأنهم ينتهكون حقوق الإنسان، بينما لا يقدر أحد أن يواجه هذا المتكبر الأكبر، فإذا كان لا يواسيه يندهش ويعقد الاندهاش لسانه في بيان خضوع الناس للوهم، فإن الاندهاش يعقد لساني من إجماع الناس الخرافي على التسليم بحق الطاغية في أن لا يخضع لقانون، وأن يكون فوق البشر يحيي من يشاء ويميت من يشاء.

وأنا ربما أريد أن أتعمق في بحث سبب أعمق لخضوع الناس وخنوعهم وتذللهم وعدم إنكارهم للطغيان، لماذا لا نرى الطغيان

طغياناً؟ لماذا لا نفهم على الأقل أن حق الفيتو انتهاك حقوق الإنسان؟ لأننا لا نزال نؤمن بالقوة وليس بالمنطق، لأننا نريد مواجهة الوهية القوة بالقوة، ولا نريد مواجهة القوة بالمنطق بل بالبهادة، البهادة عندنا أن القوة وصاحب القوة هو الحق، هذا الشيء رسخ في أعماقنا واعتدى علينا عليه حتى صار بدهياً، إذن علينا أن نضع العلة تحت هذه البهادة لنرفعها ولنلقيها بعيداً فتحرر من الوهم.

إن الإيمان بالقوة يoccusنا في خططيتين: الأولى أننا نحاول مواجهة القوة بالقوة نفسها، ونكون بذلك قد جعلنا منطلقنا وقبلتنا وملتنا واحدة، وننتظر حتى تصير لنا قوة حتى تكون مثله، ونسى أن الانتصار بالقوة لا يغير الواقع، لأن الذي يحلّ ويجيء بالقوة مثل الذي زال وليس مختلفاً عنه إطلاقاً.

هذه هي الخططية الأولى، أما الخططية الثانية فهي أن إيماناً بالقوة يحول بيننا وبين أن ندرك قوة المنطق وقوة الحق وقوة العدل، ولهذا نحن لا نفهم أن المنطق والحق والعدل فيها قوة أعظم. وأعتقد أنه يكفي أن نصدق هذا ونكون مؤمنين به حتى نتحرر، ولكننا إلى الآن لم نؤمن بهذا ولم نكشفه، وهذه المقالة تزيد أن تنبه إلى شيء من هذا، وأنا كمسلم وكمؤمن بالقرآن وبالأنبياء أشعر جيداً بأن الوهم هو الذي يحكمنا ويدلنا، إنه هو الذي يتحكم فينا، ولم يوجد بعد بيننا من يفك السحر حتى نشفى من مرض الوهم.

إن لا بواسيبه يريد أن ينبه الناس إلى هذا السحر، ونحن علينا أن نوضحه أكثر ونجعله جلياً.

إن الفضيحة العالمية الآن أنه لا يوجد من ينكر أصل ومنت وطبيعة

الفتيو الذي يُعَدُّ كل مشاكل العالم، حتى أنه لا يوجد من ينكره، ولكن يوجد من يريد أن يكون له هذا الحق الذي هو فساد للحق ونبذ للعدل وكلمة السواء.

إن ما دعا إليه الأنبياء جمِيعاً هو: **﴿هُنَالِّيَّا إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا﴾** [آل عمران: ٦٤]، وكذلك قولهم: **﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾** [هود: ٨٨]، وكذلك قولهم **﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمُحْسَنِ فَمَنْ يَعْمَلُ مُحْسِنًا فَلَا يُرَدِّنُونَ وَمَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحْسَنِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَّلَوُنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾** [البقرة: ٤٤].

لا يوجد في العالم من يقبل كلمة السواء، لأن كل مجموعة يرون أنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، والآخرون من البشر ليسوا على شيء، بل خلقوا لخدمتهم، فهم من أملأكمهم.

إن المنتصر بالقوة هو الحق في العالم، ولو أن هتلر كان المنتصر لم يكن ليصنع قانوناً أظالم من القانون الذي وضعه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. وأصحاب الديمقراطيات ساكتون عن حق الفتى لأن ذلك لصالحهم.

إن مثقفيهم صامتون أيضاً، والعدل لا يواكي عليه ولا دعاه له، وإنما يوجد من يتلمظون ليصيروا مكان الطاغوت الأكبر، هذا السر الذي في قلوب الناس هو الجرثوم الذي يحول بينهم وبين إعلان إيمانهم بالحق والعدل.

يا عالم! أيها الناس! أليس منكم رجل رشيد ينصر الحق والعدل ولو بالمنطق؟ إن لا يواسيه أراد أن يقول: فللبلد إذا أراد أن لا يتحمل

مشقة السعي وراء ما فيه منفعته، كل ما يقتضيه الأمر هو الإمساك
عما يجلب ضرره.

إن الشعوب هي التي تركت القيود تكبلها، أو قل إنها تكبل نفسها
بنفسها ما دام خلاصها مرهوناً بالكف عن خدمته.

إن الأنبياء جميعاً جاءوا بالخروج من ملة الإيمان بالقوة، إلى ملة
الأنبياء الذين يرفضون الإكراه.

ورفض الإكراه يجب أن يكون من طرفه السلبي والإيجابي، لأن
الذى وقع عليه الإكراه ورفضه من طرف واحد أو في حالة وقوعه
عليه فقط، سوف يستمتع به حين يكون هو الذي يفرضه، وهذا لا
يختصر في بانا. كذلك الناس يكونون دعاة ديموقراطية ما داموا
خارج القدرة على الإكراه، ولكن بمجرد أن يصيروا قادرين على
الإكراه ينبذون الديمقراطية وراء ظهورهم ويصيرون في الميدان
قائلين: أنا ربكم الأعلى، والا كيف يكون دعاة الديمقراطية
وحقوق الإنسان هم الذين يعيقون الديمقراطية في العالم ويغافلون
أن يصيروا الناس ديموقراطين؟

علينا أن ننتبه إلى ذلك حتى لا نصيرون مثلهم إذا صرنا في مكانتهم،
والقرآن يظهر هذا الجانب المغلل والمسكوت عنه والمستبعد من
الانتباه إليه، في نظر مستقبلي، ففي حوار موسى مع قومه يقول
تعالى: **﴿قَالُوا أَوْذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَعْلْنَاكَ﴾**
[الأعراف: ١٢٩]، كأنهم يقولون لم نستفد شيئاً من دعوتك،
وكان جواب موسى لهم: **﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوكُمْ** [الأعراف: ١٢٩].
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

إنه ينبعهم إلى المرض الخطير الذي يقطع الظهور ويلوی الأعناق
ويوقد جينات ثقافة الطغيان التي لم تستأصل من النفوس.

هذا ما يقصه القرآن عن السابقين وهكذا يقول للذين نزل عليهم القرآن أيضاً: ﴿فَهَلْ عَسِيتُمْ إِنْ تُولِيتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَا، إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٥].

إن عدم الانتباه الجيد إلى هذه المشكلة أي المشكلة التي تتضرر المجتمعات حين تشعر بالقوة سوف يوقد جرثومة الطغيان النائمة: ﴿كلا إن الإنسان ليطغى، أَن رَآه استغنى﴾ [العلق: ٦ - ٧] هذه مشكلة إنسانية كبيرة بدأت الدراسات تتبه إلية، كموضوع الشرعية.

متى يصير الوضع شرعياً؟ وكيف تفقد الشرعية؟ هذه المشكلة واجهت كل المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي، حيث إن المسلمين فقدوا الشرعية في وقت مبكر، ولم يهتدوا إليها إلى الآن.

وكذلك من الدراسات في هذا الموضوع ما أشار إليه كاتب التعريف بـ لابوسييه: «لأن أحداث العصر الذي نعيشه، منذ الحرب العالمية الثانية لا تترك بُدًّا من التفرقة بين السيادة والاستغلال، ومن مواجهة هذا السؤال: هل الاستغلال أساس السيادة؟» إن هذه الأسئلة فتحت مجالات لدراسة الشرعية أو السيادة، أو السلطة بحسب تعبير بعضهم، وتتجلى أكثر في بحوث أكثر حداثة بعنوانين مثل السلطة والمعرفة. إنها مواضيع حيوية.

السيادة حسب رأي بعضهم، وكما يحاول أن يفسر أركون، هي التي يتقبلها الناس طواعية بالإقناع، والسلطة هي التي تفرض بالقوة والإكراه، القرآن لا يعترف بالإيمان الذي يأتي بالإكراه، كلا ولا بالكفر الذي يأتي بالإكراه، فمن هنا كان من مبادئ الإسلام نفي الإكراه، نفي جنس الإكراه كلياً: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها﴾ [البقرة: ٢٥٦]. بـ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ تبين الرشد من الغي، وإن الذي يأتي بالإكراه هو الغي، والذي يأتي بـ ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ هو الرشد وهو الذي يأتي بالإقناع، والطاغوت هو الذي يأتي بالإكراه، لهذا أمر الله بالكفر بالطاغوت وعدم الإيمان به، وأمر الناس أن يؤمنوا بالله الذي ليس في دينه إكراه، والقرآن لا يخاف من الانهزام إن تخلى عن الإكراه، فهو يثق بالمنطق وبالإنسان وبالله الذي ليس في دينه جنس الإكراه.

إذا كان ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فمن باب أولى رفع الإكراه من بقية الأمور وخاصة السياسة، لأن السياسة التي تأتي بالإكراه ليست بسياسة وليس برشد، وإنما هي غي وبغى، لهذا سمي المسلمين الخلفاء الذين جاءوا بدون إكراه ولم يجعلوها وراثة في أبنائهم سموهم راشدين، لأن الرشد من الغي يتبع بالإكراه أو عدمه، ولم يستمروا بعدهم أحداً راشداً من جاءوا بالإكراه أو الوراثة، وهذا أصل عظيم للشرعية السياسية في الإسلام، وأصل للسيادة ونظام المجتمع، علينا أن نعرض عليه بالتوارد، وإذا لم يهتد السابقون إلى إمكانية إعادة الرشد بالرشد، فإن آيات الآفاق والأنفس التي بدأت تظهر، وتطور التاريخ ومعاناة البشر، كل ذلك جعل من هذه المواضيع مواد دراسة علمية سننية تاريخية في نفي جنس الإكراه، وعلى قدر الاعتماد على الإكراه يكون الرشد بعيداً والشرعية ناقصة أو معدومة مطلقاً.

يمكن القول بناء على إشارة القرآن إلى التحذير من الوقوع في تبني الإكراه في المستقبل، بأن التاريخ السابق مظلم جداً في هذا الموضوع، في طغيان الإنسان والمجتمعات حين يصير لهم القوة والغلبة والسلطان، وينسون الاعتبار بالتاريخ من أن الذي يأتي بالإكراه لا يكون شرعاً لأن الذي ذهب مثل الذي جاء.

ويمكن أن يقول هذا ما كان ينقص الحداثة الغربية، حيث وقعوا في ما وقع فيه السذج في الفهم، حين أجازوا إزالة الإكراه بالإكراه، وظنوا أنهم بذلك يصلون إلى الشرعية في إزالة الإكراه، إنهم لم يزيلوا الإكراه إنما رسخوه، فإن الثورة الفرنسية وإن كانت تحمل نسمات إنسانية في إمكانية رؤية الشرعية، إلا أنهم تلطخوا بالدماء، والثقافة الغربية أجازت الإكراه في إزالة المستبددين والمستعمرين، ولكن التعويل على الإكراه خذلهم في منتصف الطريق لأنهم لم يتخلصوا من الإكراه.

هذا الذنب هو الذي طاردهم ولم يمكنهم من التخلص من حق الفيتو، إن أصلهم الإكراهي خذلهم، وهذا ما يجعل أمام الناس مهمة عظيمة هي ضرورة الاهتداء إلى حضارة جديدة، إلى علاقات إنسانية جديدة مبنية على التعاون في إيصال الخير إلى الآخرين، لا إلى منعهم من الوصول إلى الخير، فالإكراه الذي لم يتخلص منه الغربيون هو الذي جعلهم الآن مستغلين أمام العالم، إنهم ليسوا أهلاً للحكم بين الناس وبالعدل وكلمة السواء، وأرجو أن يتفهم المسلمون هذا فلا يكرروا الخطأ الذي وقعوا فيه قديماً حين فقدوا الرشد وأجازوا صنع الحكم بالإكراه والقوة، فجاءت الحضارة الغربية وبدلاً من أن تخفف من المشكلة زادت الطين بلة حين أجازت الإكراه في إزالة الخطأ.

إن فوكوياما حين خرج على الناس بقوله عن نهاية التاريخ كان مصيباً، لأن نهاية هذه الحضارة فعلاً قد اقتربت إذ إن أمم التاريخ مهمات كبيرة لقبول كلمة سواء، وهذا لن يأتي من الكبار المستكبرين في الأرض وإنما من المستضعفين الذين هم أقدر على الاستفادة من التاريخ.

إن الكبار السكارى لا يمكنهم أن يغيروا طريقة، لكن هذه المقالة التي كتبها لابواسىيه تحمل ملامح اليقظة، وعلى المستضعفين أن يتبيتوا جيداً، فإذا كان فوكوياما أعلن نهاية التاريخ فإنه يعلن نهايتهم هم، وكذلك حين أعلن صموئيل هنتشنفون عن صراع الحضارات فإنه يعلن ذلك من منطلق المفاهيم الغربية. لقد بنى الغربيون حقوقهم الإنسانية والديمقراطية على أساس فاسد في تفريح الناس وجعلهم شيئاً كما فعل فرعون يستضعف طائفة منهم (يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين) [القصص: ٤].

إن الذين لا يفهمون إلا الصراع لا يمكن أن يفهموا معنى التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، ولا تزال قلوبهم تحمل الحنين إلى الإكراه، ولا زالوا يحملون الغل وهذا ما منعهم من الوصول إلى سلامة القلب من الإكراه، يظهر هذا عند لابواسىيه حين يقول: «إن من يظن أن الجنود وأبراج المراقبة تحمي الطفاة بخطيء بشكل كبير، فالحرس تُصدُّ من لا حول لهم على اقتحام القصر، لا المسلحون القادرين على العزم، ثم إن من قتلهم حراسهم من الطفاة أكثر من حمام حراسهم».

ينبغي أن لا تفلت من يدنا شرعية الـإكراه وشرعية الرشد.

لا بد أن يسلم الجميع بأن اللجوء إلى العنف مُنفيٌ نفياً قاطعاً،

وبدلاً من ذلك عليهم أن يلجأوا إلى الإقناع ليعيدوا الشرعية للجهاز العصبي الإنساني، وهو أبدع ما خلق الله، تبارك الله أحسن الخالقين، وأن يثقوا بعقل الإنسان ليس بعصاباته لأن عضلات كثير من الحيوانات أقوى من عصاباته، فلهذا سميت بحق شريعة من يعتمد على القوة شريعة الغاب، لأنها لا تقبل مخاطبة ما شرف به الإنسان وهو وعيه، بل تخاطب انفعالاته وعصاباته.

وينبغي أن نفهم بعمق أن الديمقراطية ثمرة، شجرتها وعي الأمة، وبدون وعي الأمة لا ينفع اقتراع ولا برلمان، وسلفنا ولا يواسيه لم يشاهدوا ما حدث في العالم، لم يشاهدوا كيف تتحدى أوروبا الآن بالتقاهم ليس على أساس الإكراه والعنف والقوة، إن هتلر ونابليون لم يوحدا أوروبا وإن فتحا أوروبا إلى روسيا وإلى جنوب البحر الأبيض المتوسط، لقد وصل كلاهما إلى روسيا وإلى جنوب البحر، وروملي حارب في العلمين على حدود مصر، وتجاوز نابليون مصر إلى محاصرة مدن في فلسطين، ولكن هتلر مات منتحرًا ونابليون مات منفيًا، والآن تتحدى أوروبا ليس على أساس التسلط وإنما الإقناع ليربح الجميع ولا يخسر أحد.

إنهم يتحدون لا على أساس أن ألمانيا فوق الجميع أو فرنسا أو بريطانيا العظمى التي لم تكن تغيب عن ممتلكاتها الشمس، يتحدون الآن على أن الجميع سواء، وهذا يمكن أن نفعله نحن العرب والمسلمون. علينا أن نكشف جذور الإيمان النبوى الذى لم نعلم نباء إلى الآن، ولكن سنهنهم رغمًا عنا وسيظهر صدق قوله تعالى ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ بَأْهَ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨]، ولهذا يقول القرآن لنا: انظروا إلى التاريخ الماضي وإن لم تكفي عبرة فانتظروا المستقبل فإن المستقبل سيأتي بأدلة أقوى تضطر الناس أن يخرجوا من شريعة

الغاب إلى شريعة العدل وكلمة السواء، والبشرية تتقدم إلى هذا رغمًا عنها، وإذا كان التقدم بطريقًا إلا أنه تقدم راسخ ثابت، والله تعالى يقول: ﴿لَيَرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مَتَمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: ٨] ... ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَّ نُورُهُ﴾ [التوبية: ٣٢] ونور الله هو (لا إكراه في الدين) وهو الرشد وهو الإيمان بالله والكفر بالإكراه، لهذا يقول الله بعد آية لا إكراه في الدين: ﴿وَاللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرُجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الظَّاغُوتُ يَخْرُجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ...﴾ [البقرة: ٢٥٧]. هذا هو نور الله وهو اللإكراه وهو الرشد وهو الإيمان بالله والكفر بالظاغوت الذي هو الإكراه، والإنسان ما دام في قلبه حنين إلى القوة ليصنع الرشد بالقوة فهو مثل الذي عنده حنين لأن يصنع التوحيد بالشرك، إن تجارب التاريخ تتفى هذا، وإذا لم تقنعنا تجارب البشر جمیعاً فإن تجربة المسلمين من ألف وأربعين عام تدلنا على أن الذي يريد أن يعبد الرشد بالإكراه وبالعنف لا يمكن أن ينجح، ألا يكفي المسلمين أنهم أرادوا أن يعبدوا الحق إلى نصابه بالقتل فقتلنا عثمان وقتلنا علي، وقتلنابني أمية حتى نبشنا قبورهم، وقتل الذي اسمه المؤمن أخاه الذي اسمه الأمين، وإلى يومنا هذا يقتل الطغاة رفاقهم، فمن هنا كان لا بواسيه يلامس الواقع في تحليله للعبودية المختارة فهو يلامس معنى الشرعية في أعماقه، معنى القدرة الإنسانية على رفض العبودية وأن الإنسان قادر على ذلك إلا إذا تنازل بإرادته وليس رغمًا عنه، وهذا ما يحتاج إلى تسلیط الأضواء عليه، وإلى بدء القول في بحثه وإعادة البحث به مرة من غير ملل، إنه من أشرف البحوث وأكرمها وأعظم كشف لطبيعة الإنسان وكيفية استثمار طاقة الإنسان أعظم استثمار، وأن ذلك لا يكون بقهره وإكراهه وإنما بإقناعه، وينبغي أن نعيد القول ونكرره بأن الإيمان الذي يأتي بالإكراه ليس بإيمان، كلا ولا

الكفر الذي يأتي بالإكراه يكون كفراً، وكذلك السياسة التي تأتي بالإكراه ليست سياسة، وبهذا يمكن أن نفهم أن الشرعية والرشد ليس فيما إكراه وإنما إقناع، ولهذا راهن الأنبياء جمِيعاً على التثبت والتمسك والبعض على هذا المفهوم بالنواجد، راهن الأنبياء على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت الذي يمارس الإكراه والإيمان بالله الذي لا إكراه في دينه، وبهذا التصور يكون معنى الشرعية التي هي الخروج من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الاشتباه إلى نور الوضوح واليقين، وسيتم هذا في المستقبل أكثر، وسيتم وعد الله بإتمام نوره، لأنه تعالى يأتي إلا أن يتم نوره، فهذا وعد الله في قرآنـه في خاتم الكتب السماوية. وبهذا نعلم أن التاريخ هو مرجع الكتب السماوية. وأوضح ما يكون ذلك في القرآن، فإن وقائع التاريخ وأحداث الأمم في نجاحها وهلاكها هي مرجع القرآن على صدق أحكامه: **﴿أَلمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَعْدَ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَادِ، وَثُمَّوْذِ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَفَرَّعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ، الَّذِينَ طَغَوْ فِي الْبَلَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ﴾** [الفجر: ٦ - ١٢]، والقرآن مليء بما يفتح أبصار الناس إلى عواقب التاريخ، وينبغي أن نذكر هنا أن التاريخ ليس ما يكتبه الناس من تمجيد الطفيان، ولكن التاريخ هو ما آلت إليه الأمور، ألم تر كيـف فعل ربـك بالاتحاد السوفياتي الذي كان يكرهـ الناس في هذا العصر المتأخر جداً، ألم تر كيـف تمرق اتحادـهم الإـكراـهيـ، وخرـ صـريـعاًـ من دون تـدخلـ عـدوـ خـارـجيـ وإنـماـ تـهـدمـ منـ الدـاخـلـ فـأـتـىـ اللهـ بـنـيـانـهـ مـنـ القـوـاعـدـ، وـخـرـ عـلـيـهـمـ السـقـفـ مـنـ فـوـقـهـمـ وـهـمـ الـذـيـنـ عـبـدـواـ الـقـوـةـ إـلـىـ درـجـةـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ تـدـمـيرـ الـأـرـضـ وـكـلـ الـكـائـنـاتـ الـحـيـةـ عـدـةـ مـرـاتـ.

وإذا لم تكـفـ العـبـرـ الـماـضـيـةـ عـلـىـ كـثـرـتـهاـ فإنـ الـقـرـآنـ يـحـولـ التـحدـيـ

إلى المستقبل، لأن المستقبل سيُفشل الذين يمارسون الإكراه ويحاولون أن يفرضوا الامتيازات بالقوة على الناس، لأن البشر قادرون – حين يعتبرون بالتاريخ – على رفض العبودية، ولابوسييه كما قلنا يلامس هذه الموضعية في مقالته المبكرة ولكن شريعة الطغيان لا تطبق الذين يفتحون أعين الناس على المعرفة التاريخية، يقول لابوسييه: «ما من طاغية يظن أبداً أن السلطان استتب له إلا بعد أن يصفي المأمورين بأمره من كل رجل ذي قيمة». هذا الذي أشرنا إليه حين قلنا إن الحل لا يكون بالإكراه والقتل والتصفية الجسدية، وإنما بالإقناع، بالرشد، برفع مستوى وعي الناس لأن الوعي هو رصيد الرشد ورصيد الديمقراطية ورصيد تعميم الرشد وتعميم اللإكراه وتعميم الديمقراطية، والديمقراطية لن تدخل بلدًا إلا إذا اعترف الفرقاء جمِيعاً بنبذ العنف في صنع السياسة وصنع الحكم.

ومن الأمور العميقة والهامة التي يلامسها لابواسييه انتباهه إلى جوهر الإنسان وأنه خلق ذا طبيعة مزدوجة فحين خلق الكون كله بطبيعة واحدة وباتجاه واحد تميز الإنسان بأنه يتمتع بالاختيار: «إن الشموس والأقمار وال مجرات لا قدرة لها على الاختيار فهي ذات اتجاه واحد لا قدرة لها على الخروج ولكن الإنسان ذو اتجاهين يمكن أن يسلك أحد طريقين باختياره وليس ذا اتجاه واحد كالشمس والقمر»، ولهذا حين يتحدث الله عن الشمس والقمر والليل والنهار والأرض في سورة «الشمس» يذكرها معرفة ولكن حين يذكر النفس الإنسانية يذكرها نكرة ويقول: «ونفسٍ وما سواها، فألهمها فجورها وتقوها، قد أفلح من زَكَاهَا، وقد خاب من دسَاهَا، كذبت ثمود بطبعوها» [الشمس: ٧ - ١١].

إن النفس الإنسانية هي التي تُعرف بنفسها، وإنها تخرج من بطون

أمهاتها نكرة لا تحمل مستقبلها وإنما تخثار مستقبلها، إنها تخرج من بطون أمهاتها لا تعلم شيئاً: **﴿أَخْرِجُوكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾** [النحل: ٧٨]. فقط تخرج وهي ملهمة أن تكون تقية أو فاجرة، والإنسان هو الذي يختار أحد الطريقين: **﴿فَقَدْ أَفْلَعَ مِنْ زَكَاهَا، وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَاهَا﴾** [الشمس: ٩ - ١٠] **﴿وَهُدِينَا النَّجْدَيْن﴾** [البلد: ١٠]

بالطريقين الفجور والتقوى، التدسيسة والتزكية. يمكن أن يكون الإنسان في أحسن تقويم ويمكن أن ينتكس إلى أسفل سافلين، يمكن أن يكون سيد الأشياء، ومسخر له الكون كله سماواته وأرضه، أو يتحول إلى التسخير فيصير مثل بقية الأشياء ويفقد الاختيار بفعلته، ولكن التاريخ يؤدبه ويعلمه بأسلوبه الخاص، وحتماً سيتعلم ورغمماً عنه سيتعلم، هذا ما لا مسه لا بواسييه حين قال وكرر القول إن الإنسان باختياره وإرادته يتنازل عن حريته وقدرته على الاختيار وليس بإكرابه كما يخيل للنظر القاصر ولأول وهلة، لهذا لما يقول لا بواسييه فلو أن الظفر بحريته كان يكلفه شيئاً لوقفت عن حثه... ولكن لا أطمع منه بهذه الجرأة، ولكن إذا كان نوال الحرية لا يقتضي إلا أن نرحب فيها وكان يكفي فيه أن نريد، أكثنا نرى على وجه الأرض شعباً يستفتح ثمناً لا يعدو تمنيه: هل هذا الكلام صحيح؟ هل مجرد الرغبة والتمني يتحققان حرية الاختيار ويزيلان عن الإنسان سلطة الإكراه والطاغوت؟ إنني أقول سلفاً إنه لفتح جديد وفهم مبتكر لم يسبق إليه الانتباه، وأنا أقول إنها أعمق الفلسفات وأكبر الكشوفات وأهم التحليلات التي ينبغي أن يتنافس المتنافسون في إظهارها، وأنا أحث الشباب الذين يحبون التطلع إلى المجد والشرف أن يحدقوا جيداً في هذا الموضوع ويتبعوا منابته، وإنني أشعر بالقصور في البيان والتوضيح لأن المواقف التي هجرت في البحث والبيان يصعب على الإنسان التوجه إلى بحثها وحتى فهمها، وإذا فهمها فإنه يعجز

عن تفهيمها، ويعتبر الخوض فيها جنوناً وخرافة، فمن هنا كان الأنبياء يتهمون بالجنون، لقد قال الله: ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجانون﴾ [الذاريات: ٥٢]. إن لا يواسيه يلامس هذا الجنون حين يقول: «إن استعادتك لإنسانيتك لا تكلفك شيئاً ولا تقتضي منك إلا أن ترغب فيها وتمناها وتحبها فتحصل عليها مجاناً». هكذا كان يقول عيسى عليه السلام: «أخذتم مجاناً وتعطونه مجاناً».

هذا الاتجاه اتجاه جديد مبتكر قديم وجديد في آن واحد، وصعب تصديقه ورؤيته بوضوح، إنه صحيح وصادق، هل حقاً لا تحتاج الحرية إلى الكفاح الدموي بالأموال والأرواح ويمكن تحسيلها بمجرد الرغبة فيها كأهل الجنة لهم فيها ما يشتهون ويدعون؟

ليس عليهم إلا أن يشتهوا ويتمنوا ويرغبوا فيعطون ويقدم لهم، إن كشف هذا في هذه الدنيا لأمر يدعو إلى العجب!! ولكن ليس بعيداً عن الإنسان الذي يقول الله تعالى إنه سخر ما في السماوات وما في الأرض، هل في الإمكان كشف هذا الموضوع، أن يكون الحل بدون خسارة لأي أحد بل يربع الجميع؟ هل هذا في الإمكان؟ هل في الإمكان توضيح إمكانه وإقناع الناس بأن ذلك ممكن وسهل؟ ليس علينا إلا أن نبحث جيداً، فكما تسخرت لنا الصواعق يمكن أن يتسرّع الإنسان لخدمة الحق وخدمة الخير وخدمة النافع للناس جميعاً وليس لبعضهم، إنه عالم مختلف كلياً عن العالم الذي كونه الفلاسفة والشعراء والذين نسميه حكماء.

حق أن يقول عيسى عليه السلام: «ملكتي ليست في هذا العالم». يعني أن الملكرة التي أريد ليست موجودة في هذا العالم الذي كان

معاصراً له، كما أنه ليس في هذا العالم الذي نعيشه حتى الآن، إنه عالم قادم لا محالة. ليس بقتل العدو تخلُّ المشكلة وإنما بتحويل العدو إلى ولية حميم، فمن هنا اعتبر الناس قول عيسى عليه السلام: «أَحَبُّوا أَعْدَاءَكُمْ وَبَارِكُوا لِأَعْنِيْكُمْ وَأَحْسَنُوا إِلَى الَّذِينَ يُسَبِّيْنَ إِلَيْكُمْ» اعتبروا هذه الوصايا جنوناً مطبيقاً غير معقول ولا منطقى ولا واقعي، وإنما أحلام وأضفاف أحلام وخيالات وأمنيات ويوتوبيا وما شئت من ألفاظ الاستبعاد والاستهجان. هل يمكن أن ننقد هذا المنهج وهذا التصور؟ هل يمكن أن نخرجه من الجنون إلى المعقولة والإمكانية وأنه يمكن تطبيقه عملياً ويمكن أن نرى عاقبته؟

إن التطور – الزيادة في الخلق **﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾** [النحل: ٨] – وآيات الآفاق والأنفس تجعلنا نرى ما لم يره من قبلنا بل يصعب على من يعيش معنا.

إن ثقافتنا وما درجنا عليه من الأمثال والأشعار والتأثيرات كلها تحمل في طياتها تمجيد القوة الجسدية. فمن مأثوراتنا: «إِنْ لَمْ تَكُنْ ذَبَّاً أَكْلَتْكَ الذَّئْبُ»، ومنها:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى
حتى يراق على جوانبه الدم

وأمير شعراً هذا العصر يقول أيضاً:

وللحربية الحمراء باب
بكل يد مضرجة يدقّ

وحتى الآيات القرآنية تستخدم لتشبيت وترسيخ هذا الشيء، ولا ترى أن الله يمكن أن يخلق أحاداثاً ويمكن أن يُظهر أساليب تتسخر فيها الأحداث للإنسان. إن الله يقول: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنُوا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢ - ٣].

ولكن إلى جانب هذا يقول أيضاً: ﴿إِنَّ عَبْدِي لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]، ويقول: ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَبَّلُوا لَا يَضُرُّكُمْ كُيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: ١٢٠]، ويقول في آية أخرى: ﴿هُنَّنَّ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذْنِي﴾ [آل عمران: ١١١]. على قدر التزامنا بالسنن يكون ما يصيّبنا. ويمكن أن تُعيد ما قلناه سابقاً من أن الله والرسول وأدم والشيطان يتفقون على أن المشكلة عندنا.

يقول الله: ﴿مَنْ عِنْدَ أَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥] ويقول الرسول (ص): «من وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَ إلا نفسه»، ويقول آدم وزوجه: ﴿هُرَبْنَا ظَلَّمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٣٣] ولم يقولا: خدعا الشيطان. ويقول الشيطان أيضاً: ﴿هُوَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُنِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، أي ليس له سلطان ولا يقدر علينا إن نحن رفضنا. لعل نقطة لا يواسيه تلوّح إلى أنه مهما كان سلطان الثقافة التي ترى الناس أن لا قدرة لهم على شيء ويقولون: «ما يطلع يأيدنا شيء». لقد تسلط عليهم ظن أنه بغير قوة لا يمكن أن يخرجوا من طاعته، لعل لا يواسيه تلوّح إلى إمكانية تغيير هذه الثقافة لأنها مكتسبة.

إذا تخلصنا من الفكرة المسيطرة عن ضرورة قتله أو إطاعته فقط،

فهناك ستظاهر قارة جديدة من المخل، ليس هناك طريقان فقط كما يخيل للناس: إما أن تقتله وإن لم تتمكن من ذلك ينبغي أن تكون بندقية بيده. أو كما يقولون عبد مأمور لا حول ولا قوة. بل هناك طريق ثالث وهذا ما يلمحه لابوسسييه، وهذا ما نريد أن نكشف عنه، وهو أسلوب حل المشكلة من غير أن يتمكن أحد أن يؤذني أحداً ويضره، هذا ما جاء به الأنبياء وتم وظهر بأجلٍ ما يمكن أن يكون على يد خاتم الأنبياء، حيث صنعوا المجتمع الذي ليس فيه إكراه في الدين والرأي، هذا ما يسمى في هذا العصر حرية الرأي ويسىء في القرآن الشهادة بالحق والقوامة بالقسط: ﴿كُونوا قوامين لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]، وفي آية أخرى: ﴿كُونوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥].

إن الذي يجعل قول الحق وحرية الرأي صعبين في الواقع أنه ليس عندنا رأي يحل المشكلة من غير أن يخسر أحد شيئاً ويربح الجميع، نحن في نظرنا لا بد أن يخسر أحد الأطراف، ولا بد أن يزول من الوجود، إننا لا نعطي للخطأ حق الوجود.

إن هذا التعصب هو الذي حرم أهل الحق أيضاً من الوجود، فلو أعطينا للخطأ حق الوجود أيضاً لصار للحق أيضاً حق الوجود.

نحن غالينا في تعصينا للحق وحكمنا بالإعدام على الباطل، بينما الله سمع للرأي الخطأ بالوجود والبقاء، هذا معنى ﴿لَا إكراه في الدين﴾ [البقرة: ٢٥٦]، أي لا يزال الدين الخطأ بالإكراه والإبادة وإنما بالاقناع، أي يزول زوالاً طبيعياً ويترك الناس برضائهم. هذه هي ميزة الحق ولا يكون الحق مثل الباطل، والصواب مثل الخطأ. هذا هو الوهم الذي سيطر على البشر وعلى أساسه منعت حرية الرأي وعلى أساسه منع قول الحق، فمن هنا يمكن أن نقول: ليس

عندنا رأي حتى تكون لنا حرية رأي، وليس عندنا حق حتى يصير لنا قول، لأن الذي عندنا هو إبادة الآخرين وإذلالهم من الوجود، فإذا كان هناك قول مأثور يقول: «اطلبوا الموت توهب لكم الحياة» فلا يقل عن هذا صدقًا أن نقول: «أعطوا للخطأ حق الحياة فسيموت موتاً طبيعياً» من غير أن يأسف عليه أحد، بل سيعافي الناس من الخطأ. إنني على أشد اليقين من صحة هذه الفكرة وسلامة هذا القانون، ولكن لا بد من بيانه وإثباته بالتجربة العملية، ويمكن بحث هذا الموضوع من جوانب مختلفة متعددة.

على الإنسان أن لا يظن أن العالم لم يبق فيه شيء غير قابل للكشف، هناك قارات مجهولة لا بد من كشفها لتعافي من الأمراض المهلكة.

لقد كان الناس يموتون بالأوبئة حين كانوا يجهلون مسببات الأمراض، الجراثيم الخفية المبثوثة في الغذاء والشراب والهواء كانت تتحرك من غير أن يكون للإنسان إدراك لها ولا سلطان عليها، ولكن حين تم كشفها أوقفت الأوبئة وتعافي الناس من الآلام وطالت الأعمار التي لم يكن الناس يظنون أنهم يمكنهم أن يتدخلوا فيها، إن سنته صارت معروفة.

والآن يموت الناس بالحروب الأهلية والاستعمارية، بالهجمات والدفاعات الخاطئة التي لا تظهر لنا سنته. إن البلد الذي يحدث فيه حرب أهلية هو بلد قذر فكريًا ويجب أن لا يقال عنه إنه أصيب بهذه الحرب قضاء وقدراً من الله كما كانوا يقولون عن الأمراض الجسدية. الفلكلور الشعبي الآن. حين يصاب بلد ما بالوباء يقال عنه إنه بلد قذر جاهل، لا أنه أصيب بهذه الأوبئة

قضاء وقدراً. هل يمكن أن ننقل هذا الذي صار واضحاً إلى حد ما – أقول إلى حد ما لأن كثيراً من الناس لم يفهموا ذلك جيداً – هل يمكن أن ننقله إلى عالم الأفكار؟ فإذا نقلنا قانون المرض الجسدي والمشكلات التي كانت تفرض علينا ضريبة الآلام إلى المرض الفكري النفسي فيمكن أن نقول بالقانون نفسه: إن البلد الذي تحصل فيه حروب أهلية مدمرة لا نقول إنه قضاء وقدر، وإنما هو أيضاً بلد ملوث فكريأ، وإن الجرائم الفكرية هي التي تحدث هذه الآلام والأحزان من فقدان الأموال والأرواح بشكل مأساوي.

إن هناك بلدانأ وبشراً أمثالنا حلّوا مشكلات الأمراض المتوطنة وتعافي الناس منها، كذلك هناك بلدان تخلصت من الحروب الأهلية، وهناك في مستويات أكبر بشر يتحدون بدون فتوحات عسكرية، بعلم ومعرفة، وليس على أساس سيطرة وهيمنة، على أساس إقناع يربّع به الجميع ولا يخسر أحد منهم شيئاً لا أرضاً ولا مالاً ولا زعامة، وإنما يبقى لهم ما عندهم ويزاد عليه أيضاً، ونحن في العالم العربي يمكن أن نفعل هذا، ولكننا لم نتخلص بعد من الحنين إلى القتال والاعتماد على العنف والقوة، وهذا الذي يمنعنا من التفكير في القارات الأخرى التي ينبغي أن نثبت أننا بلغنا الرشد بكشفها وكشف الأساليب التي لا يخسر فيها أحد ويربع الجميع، وإذا كشفنا هذا فيمكن أن نزيل الأحقاد التي تأكل الأكباد وأن نزيل الغل والخذد والكراهية من القلوب، وهذا واجب الذين بلغوا الرشد في الفكر والذين تخلصوا من إرث الآباء الذين لم يتمكنوا من رؤية حل للمشكلة من دون قتل الباطل، ومن دون إزالة الآخر من الوجود. علينا أن نواجه هذه المشكلات بكل الجدية والوضوح والصراحة، من غير أن يبقى في قلوبنا زوايا ميتة تحتفظ بالجرائم العضوية والفكرية والعقد النفسية والأفكار المنسوخة التي فات أوانها.

وربما أحاول أن أشير ولو إشارة خفيفة وموجزة جداً إلى أن سلامة النفس وصحتها صارت من الأمور الملحة، فالأنبياء لم يأتوا ليعلموا الناس الصحة الجسدية ولكنهم جميعاً جاءوا ليعلموا الناس الصحة النفسية الفكرية القلبية، وحين يتحدث القرآن عن الصحة أو القلب السليم فليس المراد القلب السليم بعضاته، وإنما بمفاهيمه الفكرية، لهذا يقول تعالى: **﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَنٌ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾** [الشعراء: ٨٨ - ٨٩]، واليوم علينا أن نكشف القلب السليم من الغل، من الكراهيّة، من الأحقاد. إن الإنسان حين يكشف الحلول لا يعود يحمل حقداً ولا كراهيّة، بل ينظر إلى الأمور نظرة سنية كما ننظر إلى الصحة الجسدية.

وأرى أنه يجب على هنا أن أضيف أنه لا بد أن نفرق بين المرض والمريض، سواء في مستوى الفكر أو مستوى الجسد، فنحن في مستوى المرض الجسدي يمكن أن نتصور إمكان الفصل بين المرض والمريض، ولا سيما حين صرنا نعرف سُنَّ انتقال الأمراض، فلهذا يمكن أن نحب المريض ونتفاني في خدمته ومساعدته، ونكره مرضه ونحارب مرضه بكل ما نملك من قدرات، فهذا واضح في الأمراض الجسدية وخاصة حين يكون المريض من الأحباب.

ولكن تصور إمكان الفصل بين المرض والمريض في مرض الأفكار والأنفس والقلوب صعب علينا، وهذا يجعلنا نخطيء خطأً مأساوياً حين نصير نكره المريض في هذه الحالة، لهذا يكون حكمنا عليه بالموت والإبادة، لا أن نفكر كيف نعايه ونخلصه من المرض.

ألا من كان له أذنان للسماع فليسمع مثلما كان المسيح عليه السلام يقول في الإنجيل: «من كان له أذنان فليسمع».

في الأمراض الفكرية يمكن أيضاً الفصل بين المريض والمرض فنكره المرض الفكري ونحب المصاب بالمرض الفكري، ونبذل كل الجهد بالحب والخدمة والتعاون لتخليصه من المرض، وحين نفهم هذا يمكن أن نفهم كلمة عيسى عليه السلام: «أحبوا أعداءكم»، هذا الحب هو الذي تعجز عنه المملكة الإنسانية التي نعيشها نحن البشر جميعاً إلى الآن، إن علاجنا للمريض فكريأ هو إلى الآن بكراهيته والخذد عليه وإعلان الحرب عليه، حرباً لا هوادة فيها...

أين الراشدون؟ أين أطباء القلوب؟ أين الذين كشفوا سر سلامه تصور الإنسان للإنسان؟ إن الإنسان لم يخلق شريراً وطاغوتاً وإنما نحن الذين صنعناه، هذه النفس خلقها الله قابلة للفجور والتقوى وقابلة للتدرسية وللتزكية، ولكن نحن الذين نجعلها مزكاة أو مدساة فاجرة أو تقية. ألا من كان له أذن للسماع فليسمع! إن حب الأعداء ليس جنوناً ولا مستحيلاً لأن هؤلاء الذين نعتبرهم أعداء هم ونحن ملioni بالكراهة والخذد، كأنهم خلقوا سبيلاً بالطبع، إذا فهمنا هذا يزول الغل والخذد من قلوبنا عليهم ومن قلوبهم علينا، وإذا كان عيسى عليه السلام يقول للحواريين «أحبوا أعداءكم»؛ فإن الله يقول عن حواريي محمد (ص): **﴿هُمَا أَنْتُمْ أَوْلَاءَ تَحْبُّونَهُمْ وَلَا يَحْبُّونَكُم﴾** [آل عمران: ١١٩].

إن هذا الموضوع شيق وجذاب، يبعث في النفوس حب الاستطلاع ومحاولة الكشف والتجربة، ليصير الموضوع علمياً ومخبرياً وقابلأً للتطبيق. إن إعادة الثقة بأن الناس يمكن أن يوثق بهم شيء كبير، إن الذين لا يثقون يامكان تغيير النفوس والقلوب والأفكار لا يمكن أن يبذلوا أي جهد، إن كلمات الأنبياء تصير عميقة وواضحة ومستقبلية حين ندخل إلى هذا العالم، عالم الحب، حب الخير

للإنسان الآخر كما تحب الخير لنفسك، فمن هنا يقول عيسى عليه السلام للذى سأله: كم مرة يخطئ إلٰي صاحبى فأغفر له؟ قال له عيسى عليه السلام: «لا أقول سبع مرات وإنما أقول سبعين مرة». هذا هو اليقين بأن الإنسان مهما كان فاقداً الثقة بالإنسان فإنه يضطر أن تعود إليه الثقة بالإنسان، الثقة التي تفقدتها مملكة العالم الذي نعيش فيه. ومن هنا أيضاً كلمة الإنجيل: «إذا كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كم يكون؟». إننا نفتقد في القيادة الفكرية الثقافية الدعوة إلى مثل هذا التصور أو على الأقل الأمل فيه في المستقبل، بحيث لا يستبعد استبعاداً مطلقاً ولا يُنْظَر إلى هذا الإنسان أو هذه المملكة على أنها غير ممكنة في هذا العالم. إذا كنا نتمكن من فهم قدرة المجتمع على صياغة الإنسان إلى درجة حمله على الانتحار، فما هو هذا الذي لا يمكن أن نصوغ عليه الإنسان؟ لقد صرت أرى إمكانه يقيناً، فهذا الإنسان كان يقبل أن يُقدم قرباناً مثل أعلى أو يقبل أن يقدم ابنه قرباناً برضى الطرفين، هذا يقدم لنا نموذجاً من قدرة الإنسان على التوجه إلى التزكية والتدرسية إلى درجة الفناء والتماهي في الاتجاهين، مما علينا إلا أن نكشف السنة لتحوله إلى الجهة الإيجابية، والتاريخ وتجارب الأمم تدعم هذا الاتجاه، والعواقب تغري مهما تجاهلنا أو تنكيناً الآن، التوجه إلى هذا الوعي، لا بد من الرؤية الواضحة لقدرات الإنسان الكامنة بالقوة والتحقق بالفعل، وإن ما يحدث بالصدفة يمكن تحويله إلى سنة وقانون، لا بد أيضاً من إظهار البدائل عن الواقع الذي سد علينا مناقد الفكر والقدرة على الرؤية.

إن رغبة الناس في تبرير الواقع وبحثهم المتفاني عما ينزعه الذات، ويشوهه الحقيقة رغبة جامحة يمكن أن تخدع الناظر لأول وهلة، فلهذا نبحث عن كبس الفداء ونبهئ الذات ونتلمس العذر عن

المهانات التي يعيشها البشر. هذا الواقع عقبة تحرم الإنسان من البحث عن بديل، بل تحرمه من أرضية لإمكان تصور بديل، لهذا علينا أن نبذل كل الجهد لإعادة النظر في المنطلقات. من هنا تظهر أهمية هذه المقالة في فلسفة السياسة والمجتمع، إنها تشير إلى هذا الاتجاه المستبعد إلى الآن. وعلى قدر ترسخ اعتراف الإنسان بإمكان البديل يبدأ البحث عن الحلول الأخرى التي تقطع تسلسل الخطأ، وتوقف إعادة إنتاج الخطأ، هذا الخطأ الفاضح هو الذي لا يملك لا بواسييه نفسه من العجب والاندهاش كيف أن البشر لا يفطرون ولا ينتبهون إليه. وبعد دهشته وحيرته يقول: «كأن البشر إنما يرفضون هذا الكسب الجميل لفطر سهولته».

إن تفهم هذا الموضوع هو الذي يجعلنا نفهم النداء بدعة الناس إلى التنبه إلى أن بغيهم على أنفسهم: «هيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» [يونس: ٢٣]، وكذلك: «لَا يَحِقُّ الْمُكْرَرُ السُّيَّئَ إِلَّا بِأَهْلِهِ» [فاطر: ٤٣]. فمن هنا يمكن أن نفهم السبب العميق للسکوت المطبق وعدم الاعتراض على حق «الفيتو». إن السبب هو ما في قلوب ضحاياه من تمني أن يكون لهم هذا الحق، لا أن يلغى هذا الحق في حياة الناس كلها، وبهذا لا يكون هدف الناس تغيير النظام وإنما الهدف تغيير موقع الناس من هذا النظام، نظام الاستكبار والاستضعفاف، فالمستضعفون والمستكرون لا قدرة لهم على تصور زوال الواقع المؤلم من ظاهرة الاستكبار والاستضعفاف حتى الفناء، المستضعف يتلمظ أن يحل محل المستكبر، فالأطراف جميعاً من ملة واحدة، ملة إبقاء الاستكبار والاستضعفاف.

أما ملة الأنبياء فهي ترى عالماً آخر خالياً من الاستكبار والاستضعفاف، وهذا ما اعتبرته ملة الأقوام مستحيلاً، وكأن العالم

كله لا يزال يعمل على استبعاد عالم خال من الاستكبار والاستضعفاف، من المستعمر والمستعمَر من المستغل والمستغل، لأن العالم لم يَرَ مثل هذا المجتمع، والتاريخ كله ظالم ومظلوم، وهذا ما يُؤكده شاعر الحكمة والفلسفة حين يقول:

والظلم من شيم النفوس فإن تجد
ذاعفة فلمعده لا يظلم

مثل هذه الأقوال السائرة على الألسنة ترسخ في لا وعي الناس وتوحي إليهم استحالة العدالة بين الناس، ربما نوافقهم على شيء من الاستحالة على مستوى الصغار، ولكن حين تنشر بيانات اليونسكو نظام توزيع الثروة في العالم، وأن ٢٠٪ من سكان العالم يستهلكون ٨٠٪ من إنتاجه، وأن العشرين في المائة الأفقر لا ينالهم إلا ٤٪ من إنتاج العالم؛ فهذا لا يمكن أن يوزن لا بميزان الجواهر ولا بميزان القبان، وأن الـ ٦٠٪ الباقين من سكان العالم ينالهم ١٨,٦٪ من إنتاجه.

وهذا الإحصاء العالمي للفقراء والأغنياء ينطبق أيضاً على كل دولة بحد ذاتها. فـ ٨٠٪ من ثروة الأمة يتمتع بها ٢٠٪ من سكان البلد نفسه، فهذا يدل على مقدار تغلغل ثقافة الإمبريالية عالمياً، وهذا ما يشير إليه القرآن في أن سبب فساد العالم هم المترفون الذين جعلوا أموال العالم جمِيعاً وأموال كل بلد ذُؤلة بين الأغنياء منهم، وهذا التوزيع الستيء يغطى ويغدو بذكر نسبة الدخل المتوسط ولا يذكرون أن ٨٠٪ من الدخل لـ ٢٠٪ من السكان وأن الـ ٢٠٪ الأفقر لا ينالهم إلا ٤٪.

هذه إحصاءات عالمية، ولكن كنت مرة سألت عاملأً في الولايات

المتحدة من المهاجرين عن عمله هناك، فكان مما قال لي أنه يعمل في شركة عمالها ومصانعها وموادها الخام في جنوب شرق آسيا، وأن السلعة لا تكلف إلا عشرة سنتات، بما في ذلك المادة الخام والأيدي العاملة الرخيصة هناك، وحين تصل السلعة إلى السوق يبيعونها بستة دولارات، أي قريباً من النسبة نفسها التي في الإحصاءات العامة لليونيسكو، ففي أي ميزان يمكن قبول أن أصحاب المادة الخام والأيدي العاملة لا يصل إليهم إلا واحد من ستين، وأن المترفين في الأرض يأخذون ربحاً ٥٩ من ٥٦٠ هذا لا يحتاج إلى معرفة دقيقة، ولكن الذين سيطر عليهم الاستلاب لأموال الناس وصفهم الله بـ **﴿الذى يتخطىه الشيطان من المس﴾** [البقرة: ٢٧٥].

فلهذا لا يمكن حل المشكلة إلا بوعي الناس وليس بالظاهرات العفوية التي تتحول إلى إشعال النار في السيارات والمباني، فأولئك يتخطىهم الشيطان من حب المال و هوؤلاء يتخطىهم الحقد والبغض فيكون أسلوب مقاومتهم بفرض حالة الطوارئ واستدعاء الجيش، هذا ما يحدث في البلدان المتخلفة، ولكن هذا نفسه ما حدث في ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس مدينة هولي وود في حادثة ضرب الشرطة للسائق الأسود. إن المشكلة لا تحل بالغضب والتدمير.

بلال رضي الله عنه لم يمارس شيئاً من هذا كله، ولكن كان يقول، ما أنت عليه خطأ ونحن نريد أن نصنع مجتمعاً يتساوى فيه الناس أمام القانون، ومجتمعاً ليس فيه **«حق الفيتو»** أي اغتيال القانون ونبذه وراء الظهر. لقد حق للأبواسبيه أن يتعجب، ولو كان حياً لكان عجبه أشد من صمت العالم، وكان سيتعجب من مثقفي القرن العشرين الذين لا يذلون معاصرיהם بالأخذ بيدهم ليعلموهم

كيف يمكنهم أن يصلوا إلى حقهم من العدل بين الناس بسهولة ويسر. هذا هو الذي جعل مقال لابواسبيه «يحظى إلى الآن بانتباه منقطع النظير من جانب المشتغلين بالفلسفة السياسية والاجتماع» وهذا الذي يجعل مصداقية لقول لابواسبيه: «حتى لكانهم إنما يرفضون هذا الكسب الجميل لفرط سهولته». ونحن لا بد أن نفهم هذا، وأن الأنبياء جميعاً جاءوا بهذا، وهذا هو مضمون التوحيد الواحد في جميع الأديان، والقرآن يعرض هذا الموضوع على أساس رسالة الأنبياء جميعاً: **﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾** [النحل: ٣٦]. إزالة الطاغوت ليس بقتله بل باجتنابه، بمعصيته فقط، حتى لا حرج في طاعته في المعروف، إنما الطاعة في المعروف **وَلَا طاعة في معصية الخالق**^(٠) لأي مخلوق. هذا هو التوحيد والتنفيذ العملي من غير خسارة، ونبي الإسلام جعل هذا واقعاً عملياً يمكن دراسته تاريخه يومياً، من يوم غار حراء ونزول **﴿اقرأ﴾** إلى يوم حجة الوداع التي ودع فيها الرسول العالم، وختم القرآن بالآية المتوهجة: **﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نُعْمَانِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينَكُمْ﴾** [المائدة: ٣]. سنكتشف هذه السنن المجانية التي يقول عنها لابواسبيه: «يرفضون الكسب الجميل لفرط سهولته». لا يخسر أحد ويربح الجميع، حتى المستكبر يربح الراحة والأمن، لأنه يعيش في رعب دائم وهذا شقاء وليس أمناً، هكذا صنع الرسول (ص) المجتمع السواء الذي لا مستكبر فيه ولا مستضعف من غير أن يقتل شخص واحد من المعارضين، وقيل شخصان فقط من المسلمين. لم يحدث في التاريخ الماضي أن قامت أمة مجاناً بهذا الكسب الجميل في قلة خسائره وعظم فوائده، وهذا

(٠) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٧١٦).

ما جعل النزاع قليل التكاليف إلى درجة أن الناس لم يمكنهم فهم هذا الموضوع على أساس السنن والقوانين ففهموه على أنه معجزة خاصة بالرسول، وهذا الأسلوب في التفسير هو الذي كان سبباً في انقطاع هذا النموذج النبوي في إقامة المجتمع والعودة إلى شريعة الغاب، بينما نموذج النبوة قليل التكاليف كثير الفوائد، من المجهود القليلة يمكن للناس أن يكسبوا كسباً عظيماً، لم يكن في الإمكان أن يفهم سابقاً إلا على أساس أنه أمر خارق ومن خصوصيات الرسول (ص)، بينما هي سنة إلهية، وهذا ما بدأ الناس يدركونه الآن، وبعد إمكان فهم الدين، وما كان يفسر على أنه من الخوارق صار يمكن فهمه على أساس أنه سنة وقانون قابل للتكرار. وإذا تمكنا من فهم الأمور على هذا الأساس يمكن جعل الخوارق سنية، حتى أنه يمكن جعل مساعدة الملائكة لل المسلمين في غزوة بدر أمراً سنتياً وليس خارقاً، فنحن حين نهنيء السنن فإن الملائكة والعواقب الضخمة تأتي لصالحنا، والمواقف السلبية تجاه الطاغية ينتج منها فوائد لا يمكن أن تنتج من المواقف العنيفة التي نظنها إيجابية ولا تحل المشكلات إلا بها، يمكن أن نلاحظ أن بدء العصر الكلاسيكي كان يمثله مفكرون كبار سنتيون إنسانيون أمثال أصحاب هذه المقالة، ونظرتهم التي أخرجتهم من العصور الوسطى والظلم والخوارق والسحر والتفسيرات غير السننية كان يمكن أن تتطور، ولكن حصل عندهم تراجع، وهذا التراجع وعدم القدرة على المتابعة بدأ بعد الثورة الفرنسية التي تعتبر بداية للحداثة، ولكن هذه الحادثة كانت تراجعاً وعودة إلى الاستكبار وعدم الاعتراف بإزالة الامتيازات، وجعل المساواة بين الأوروبيين أو الشعوب ذات اللون الأبيض فقط، وحقوق الإنسان بضاعة محلية غير قابلة للتصدير، هذه العودة إلى الامتيازات هي ما تعانيه الحداثة وما بعد الحداثة، لأن عصر الأنوار تراجع إلى الظلم، ولا يزال يتخبط في الظلم.

وربما لا نجد مثلاً يضيء هذا التراجع إلا التراجع الذي حصل للعالم الإسلامي حين فقدوا الرشد وانتكسوا إلى الامتيازات، بحيث لا يطبق القانون إلا على الضعفاء ويستثنى منه أصحاب الامتيازات، هذا هو حق الفيتو، وهذه هي العودة إلى الشرك الأكبر الذي جاء الأنبياء جميعاً لإزالته من الوجود، واعتبروه محور الحركة الإنسانية حين اعتبروا أن الشرك هو الذنب الذي لا يغتفر، وأن التوحيد إذا خلص لا تضر معه معصية، وإذا انتقض لا تنفع معه الطاعات.

وحق الفيتو نكسة عن ثورة حقوق الإنسان، ونكسة عن الديمقراطيات، إن العالم يعيش في مخاض كبير الآن، والحضارة الغربية إن لم تقبل إسقاط حق الفيتو وتعيم الديمقراطية، فستسقط، وبهذا التمسك بحق النقض يسقطون أنفسهم، وهذا معنى الآية التي سبق أن ذكرناها وهي ﴿بِاٰيٰهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغِيْكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُم﴾ [يونس: ٢٣].

وإذا سقطوا فإن من سيحل محلهم سيسقط أيضاً كما سقطت روما وبريطانيا، وكذلك ستسقط أميركا إذ إنها ليست بدعاً من الأمم، وسيأتي عليها قانون الله.

إن أهل الظلم سيهلكون: ﴿وَمَا كَنَا مَهْلِكِي الْقَرَىٰ إِلَّا أَهْلَهَا ظَالِمُون﴾ [القصص: ٥٩]. ستسقط لأنها ضد التاريخ وضد اتجاه النمو الإنساني، والذي يطيل المخاض أن خصوم أميركا يحملون مرض أميركا نفسه، وأنهم يريدون أن يحلوا محلها، لا أن يُغيروا نظام العالم، فالذي يعارضهم يريد أن يصيّر له حق الفيتو، حق الربوبية العليا، وقدّيماً قال فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازارات: ٢٤]، و﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، ﴿لَئِنْ

اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين [الشعراء: ٢٩]، وإن لم تعملوا بإرشادي وإذني فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وألصلبكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى [طه: ٧١].

فالذى يعارض من الطينة نفسها وليس شيئاً متطوراً، علينا أن نظل نذكر هذا ونكرره إلى درجة الإملال، لأن هذا السكت المطبق عن المرض يطيل بقاءه، ويطيل المعاناة الإنسانية، ويؤخر موعد العدالة. لا بد من أن يتعاون الآمرون بالقسط من الناس جميعاً على مساعدة الجميع، المستكبارين والمستضعفين، للخروج من مأزق الاستكبار الذي يعيد إنتاج نفسه.

إن الميلاد الجديد لم يعد بعيداً، إنه ليس يوتوبا ولا مثاليات ولا مستحيلات، بل هو شيء صار قريباً.

إن الوحدة الأوروبية غوذج فواح، حيث ليس فيه حق الفيتو، وإنهم يتحدون على كلمة السواء، ويمكن أن يكون نواة لوحدة عالمية، وأما الأمم المتحدة فلا يمكن أن تكون نواة لوحدة عالمية بل إنها ضدتها.

ونحن العرب علينا فوراً أن نختصر التاريخ ولا نكرر الأخطاء، يكفي نجاح واحد لثبتت السنة والقانون، وينبغي أن نذكر العرب بهذا الذي يحدث أمامهم في الاتحاد الأوروبي وتخليهم عن العنف، لأن الديموقراطية لن تدخل عالماً يعتمدون فيه على العنف، لا بد أن يعلن جميع الأطراف عن الإيمان بتخليهم عن العنف ولجوئهم إلى الإنقاص، علينا أن نذكر كيف أن اتحاد وتعاون بلدان عربين لحظة

من الزمن في عام ١٩٧٣م رفع قيمة العرب في أعين الناس، وكيف دهش العالم جميعاً وأضطر العرب أن يدعموا هذا التعاون، وكيف دهش العالم من الحدث الذي لم يكونوا يتوقعونه، وكيف ارتفعت أسعار سلعهم حين ارتفع للحظة واحدة وعيهم وظهر تعاونهم.

على العرب أن يتذكروا هذا ولا ينسوه، كما ينبغي أن يتذكروا جيداً بالمقابل كيف أن بلدين عربين حين تنازعاً تمزق العرب وتشتتوا وذهبت ريحهم، وحتى بعد مرور سنين طويلة لا قدرة لهم على أن يتقابلوا وجهاً لوجه.

يا مثقفون، يا مفكرون، يا من لهم أعين لمراقبة الأحداث وما يحدث في العالم! لا تتفقوا متبلدين حيارى، ارفعوا صوتكم للتفاهم وأزيلوا من أنفسكم سحر البطل الذي سيوحد العالم العربي بالعنف، لقد فات أوانه من زمن بعيد من أيام محمد علي باشا وابنه إبراهيم، علينا أن نفهم التاريخ الذي هو مرجع الله رب العالمين في إيقاظ البشر، إنه يأمرنا بالاعتبار: **﴿فَاعتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَار﴾** [الحشر: ٢].

﴿أَلَمْ ترْ كِيفَ فَعَلْ رَبُّكَ بَعْدَ، إِرْمَ ذَاتِ الْعَمَادِ، الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَادِ، وَثَمَودُ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ، الَّذِينَ طَغَوْ فِي الْبَلَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لِيَمْرِضَادِ﴾ [الفجر: ٦ - ١٤]. إنه سيكرر في المستقبل ما حصل في الماضي.

أليس علينا أن نقول بالأسلوب نفسه: **أَلَمْ ترْ كِيفَ فَعَلْ رَبُّكَ بِهَتْلِرِ** الذي فتح البلاد من روسيا إلى العالم العربي، ونابليون الذي ملأ اسمه التاريخ، والاتحاد السوفياتي الذي كان يمكن بقوته أن يدمر

الأرض كلها مرات كثيرة؟ فإذا كان هذا في الذين سقطوا فبالأسلوب نفسه وبالتوجه نفسه يمكن أن ننظر إلى التجاھات التي حدثت في العالم.

ألم تر كيف فعل ربك باليابانيين الذين يشبهون قوم يونس؟ ألم تر كيف تحرروا من عبودية القوة والعنف ووسائله، وكيف تحرروا بدون حرب تحريرية، وبدون ملايين الشهداء؟ كيف صاروا قوة عظمى في العالم مع السبعة الكبار؟ وإن كانوا لا يحملون رسالة، وإنما دخلوا إلى مذهب الاستكبار بطريق آخر. لابواسيه يقول: «إن نوال الحرية لا يقتضي إلا أن نرحب فيها ويكتفي فيه أن نريد». وأنا أقول إن التعاون العربي لا يقتضي منا إلا أن نرحب فيه بوعي وفهم عميقين، ويكتفي أن نريد، ولكن أقول لكم: إن هذه الرغبة وهذه الإرادة وهذه الأمينة لا تصير واقعاً إلا إذا أخرجنا من قلوبنا الأفكار العتيبة المسيطرة علينا والتي ترسخت فينا، وهي الحنين لتحقيق ذلك بالعنف، بالبطل المنتظر الذي سيوحد العرب بإزالة الفساد والمفسدين بحد السيف الصارم، ما هكذا يا عرب تورد الإبل! ولا هكذا تحل المشكلات في عالم اليوم، أخرجوا من العالم المنسوخ الذي فات أوانه، إن هذا الحنين إلى القوة هو المرض ذاته الذي ترسخ في ثنايا قلوبنا، علينا أن نقتلعه من جذوره من دون أن تبقى له باقية، لأنه الجرثوم الميت، لأنه الحقد الذي يعمي الأ بصار، والأضغان التي تسد منافذ الفهم، إن هذه الأغلال التي في القلوب هي التي تعيق حركتنا: «ولا تجعل في قلوبنا غلاماً» [الحشر: ١٠]، فلننزع من قلوبنا هذه الأغلال التي تحول دون تلاقينا، ولندخل في جنة الدنيا.

إن من يفهم الأمور لا يقى في قلبه غل، إن الغل من الجهل والعجز عن معرفة حل المشكلات، فالذي يعرف حل المشكلة لا يقى غل

في قلبه، فهنا يتعافي القلب ويحل فيه الأمن والسلام ويغير العالم بالأمانة والسلام.

إن الغل والحقد والكراءة التي بيننا وصلت إلى درجة أنها تخاف من بعضاً أكثر مما تخاف من عدونا، فكم هو المرض الذي فينا عميق وخظير؟ لأن مرضنا حين بز في حرب الخليج الثانية بعنفوانه نسياناً عداوة إسرائيل وأميركا، والتجأنا إلى كنفهم. علينا أن نفهم وسنفهم رغمًا عنا لأن أستاذنا التاريخ لا يالي بعواطفنا كالآباء الجاهلين.

فإن نظفنا قلوبنا، فإن قلوبنا ستكون مستعدة ل تستقبل الأمانيات الجميلة، أمنية حل المشكلات من غير أن يخسر أحد شيئاً ويربح الجميع، ويزدادون ربحاً مجانياً للجميع، علينا أن نتمكن من تنظيف قلوبنا وأعمق ثقافتنا التي تشربت أن ليس هناك من طريق إلا الذي، فإذا غيّرنا ما بأنفسنا فستتغير حتماً مشكلاتنا، يمكن أن نحل المشكلة من غير أن يخسر أحد شيئاً لا أرضاً ولا مالاً ولا زعامة وإنما يربح الجميع، علينا أن نفتح عقل الإنسان العربي لنضع فيه هذه البذرة، هذه الأمانة التي يمكن أن لا تخجل منها وأن لا يعتبر النطق بها جريمة منكرة. علينا أن نؤمن بإيماناً عميقاً ونفهم فهماً لا غموض فيه وننصر ممكّنين من نقل الفهم إلى الإنسان العادي المرعوب، المحرّم عليه أن يفتح فاه لينطق بكلمة، ليس محرماً أن ينطق، ولكن أقنعناه أنه محرّم عليه أن ينطق، لأننا لم ندلّه على حل للمشكلة بغير قوة وعنف، هذا الذي مزق الإنسان العربي والمسلم، وحكم عليه بالذلة والمسكينة وحرّم عليه النطق، لأنه مفرغ القلب والدماغ من أن يكون هناك حل بغير عنف، وإذا لم تتمكن من القوة والعنف فليس أمامك إلا أن تقبل العبودية وأن تكون مثل البندقية يستخدمك كل من يملك القوة، قوة العضلات وقوة المادة. ولم

ندخل بعد إلى قوة الفكر والفهم والعلم، لأن معركة الفكر والفهم والعلم لا تدخل فيها قوة اليد والعضل، فمن هنا ينبغي أن نعلم معنى ﴿لَا إِكْرَاهٍ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. إن معركة الفكر والعلم والفهم لا إكراه فيها وإنما فيها الإقناع والأساليب العلمية والفهمية، وليس أساليب العضلات والقناابل، لهذا حتى بعد أن تنتصر عليه في ميدان العضل لا سلطان لك على عالم فكره، ولا يجوز لك أن تقول له: غير فهمك وإلا قتلتك.

إن الله حمى عالم الأفكار من أن يدخل فيه العنف والإكراه والعضلات، لأن عالم الأفكار عالم خاص لا تجدي فيه العضلات. ولكن يمكن أيضاً أن نفهم أن العالم كله، لا يالي بعالم الأفكار، وإنما اهتمامه بعالم العضلات. فمن هنا يمكن أن نقول: إلى الآن البشرية لم تعرف بعالم الأفكار. وكل همتها عالم العضلات. لهذا، الفرق بين المؤمن والكافر هو في هذا المجال. فالذى يؤمن بعطلات الإنسان لا يفكّر هو الكافر بالإنسان قبل أن يكفر بالله الذي ميز الإنسان بتفكيره لا بعطلاته – لأن كثيراً من الحيوانات أقوى عضلة من الإنسان – ولكنه وحده هو الكائن قادر على الفهم والتفهم بالحوار والاعتبار بالتاريخ وأحداث الماضي، لهذا كثيراً ما أمر القرآن الناس بالاعتبار بالأمم التي خلت، وذلك لأن التاريخ مصدر معرفة كيف هلك من هلك من الأمم. والأمم كانت تهلك لأنها ظالمة والله يقول: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤] ﴿وَمَا كَنَا مُهْلِكِي الْقَرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

والتاريخ حديث العهد، لأن التاريخ الحقيقي إنما بدأ منذ بدء الكتابة. وما قبله قالوا عنه (ما قبل التاريخ)، لأن الحيرات كانت تضيّع

وتنسى، والكتابة هي التي حفظت التاريخ، ولكن تطور وعي الإنسان وأساليب تأويل الأحداث كشف للناس تاريخ الإنسان قبل الكتابة وبعدها. لهذا أرجعوا الله إلى الأرض لنسير فيها وننظر كيف بدأخلق. إن الأنبياء هم الذين قرأوا التاريخ، والكتب السماوية هي التي فتحت باب المستقبل، فإن معرفة الماضي هي التي ستعلم الإنسان ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

إن البشر المقيدين بالماضي لا يدركون التغيرات التي حدثت، ولا يمكنهم تصور التغيرات التي ستحدث في المستقبل.

إن العالم مدفوع رغمًا عنه إلى الاعتراف بعقل الإنسان لا بع ضلاته، فإن القنبلة النووية اضطررت الإنسان إلى أن يتوقف ليفكر، لأن العضلة إن لم يتحكم فيها العقل والفهم والعلم والتفكير يتحطم الدماغ الناعم الهش اللين الحمي بالجمجمة.

إن القنبلة النووية ألغت الحرب بين الكبار. ولن يتمكنوا من الدخول فيها، وإنما يدخلون إلى عالم التفاهم وإمكانية العيش لهم جمِيعاً بدون أن يدمر بعضهم بعضاً، ولكن الذين لم يصلوا إلى هذا لا يفهمون هذا الفهم، لهذا يسعون إلى أن يكثروا عضلاتهم لا أدمغتهم. إلا أن اليابان والاتحاد السوفيتي قدما المثل السلبي والإيجابي، وهو أن السلاح لا يحمي من يملكه ولا يذل من يحرم منه، لأن العز والذل ليسا في العضلات، اليابان استسلمت بدون قيد أو شرط، ومحرم عليها التسلح، ولكنها استطاعت أن تقف أمام العالم على قدم المساواة مع السبعة الكبار، وكذلك الاتحاد السوفيتي الذي ملك من القوة ما يمكن أن يدمر الأرض عدة مرات؛ تمزق إرباً ولم تنفعه آلهته التي عبدها، تحطم من الداخل

وليس من عدو خارجي، ولكن العالم الذي لم يعترف بعد بالفَكَر ولا يزال الحكم فيه للقوة، لا قدرة له على تأمل هذه الأحداث الجديدة التي حدثت، لأنها حديثة العهد، والسيطرة لا زالت للفَكَر القديم الذي تُسْخِن، ولم نفهم بعد أنه تُسْخِنَ والناس ستائِيَّهم أمثلة كثيرة حتى ترغَّبُهم أن يغيِّروا مسلَّماتِهم.

إن إيمان الناس بأن الشمس لا تدور حولنا أخذ وقتاً طويلاً، ولا عجب أيضاً أن يأخذ الناس وقتاً طويلاً لفهم أن عقل الإنسان وفهمه لا يدوران حول القوة المادية، بل القوة المادية كلها بما فيها ما في السماوات والأرض مسخرة لفهم الإنسان.

أنا لا قدرة لي على التأثير في الفَكَر إلا إلى درجة محدودة جداً، وعندي عدد قليل من الناس، فمن هنا أقول: أنا على مذهب ابن آدم وأقول كما قال الرسول (ص): «كن كابن آدم» الذي كفر بقدرة عضلة اليد وأمن بفَكَر الإنسان. قصة ابن آدم هذه رمز إلى أن الإنسان لا يكون إنساناً بقدرة يده، لهذا قال ابن آدم الذي كفر بعضلة الإنسان كوسيلة لتفضيله وأمن بفَكَر الإنسان: أنا خرجت من صراع العضلات، أنا صرت خلقاً آخر، قال هذا لأخيه الذي سيطر عليه الإيمان بالعضلات. لكن الناس جمِيعاً، العالم بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على مذهب المؤمن بالعضلات والكافر بفَكَر الإنسان، وكذلك الأسرة مبنية على العضلات، فالذى يفقد القوة في الأسرة يستضعف أيضاً. إن الثقافة اليوم ثقافة الكفر بالفَكَر والإيمان بالعضلات والسلاح، ونحن لن ندخل عالم الإيمان بقدرة الفكر، ولن نخرج من عالم الكفر بقدرة الفكر إلا إذا آمنا بالقطيعة بين عالم الفَكَر وعالم العضلات، عالم حل المشكلات بالفهم وعالم حل المشكلات بالعنف.

وأهمية ما لمع في ذهن لا بواسيسه أنه بدأ يظهر له إمكان حل المشكلة بدون أن يكلف الإنسان شيئاً، مجرد تغير فكره يحل المشكلة تلقائياً بدون دماء، وبدون قوات مسلحة، بمجرد مجيء الفكر الذي يحل المشكلة من غير أن يخسر أحد شيئاً ويربع الجميع، هذا الفكر بمجرد مجيئه وبروزه وصيروته مفهوماً يموت الباطل والخطأ، يموت الخطأ ولا يموت الإنسان الخاطئ، عندها الإنسان الخاطئ سيشعر بالراحة، وستشعر بالراحة كل الأطراف، ولن نطارد الهارب ولن نعاقب على ما سبق من التاريخ الماضي، لأننا سنبدأ تاريخاً جديداً ونقضي على ثقافة المستكبر والمستضعف، ليظهر عالم جديد يذهب فيه الزبد جفاءً، ويمكث فيه ما ينفع الناس. أنا لا أشعر أنني أدخلت الناس بهذا الذي أكتبه في عالم ثقافي جديد، لأن خبرتي من نصف قرن تعلمني أن الأفكار تندعم بالكوارث، لأن الكوارث هي التي توقف الناس، إن الحربين العالميتين حدثتا بين الأوروبيين، وأوروبا هي القارة الحديثة والعتيقة في آن واحد، يحدث فيها شيء جديد لم يحدث مثله من قبل في العالم، إنهم يتحدون على الفكر والفهم وليس على أساس أنا قوي وأنت ضعيف، ولكن الذين أنهكهم الصراع لا قدرة لهم على تأمل هذا الحدث. إن الاتحاد الأوروبي مثل رائع عجيب لفهم فكر لا بواسيسه في حل المشكلة بالفهم والرغبة في الحل الأفضل الذي لا يخسر فيه أحد شيئاً ويربع الجميع. هذا حدث جديد وعميق وابتكار، وليس سحراً ولا خوارق، وإنما إيمان بالفكر الإنساني الذي يمكن أن يحل المشكلات بدون خسائر ودماء وقتل، إنه مثل كبير سنضطر أن نفكر فيه بعقولنا لا بعقولنا حين يعجز الناس عن حل المشكلات بالعقول، لعلهم سيشعرون حينئذ بذلك ولو فيما بين أنفسهم، لأنهم إلى الآن يخجلون من إعلان حل المشكلات بدون عنف، ولكن حين يصير العجز عن العنف ثقيل الوطأة سيفكر الناس بأدمنتهم في أساليب حل المشكلات بالعدل وبكلمة السواء

وبالإحسان والبر والأخذ يد المقصري بالإحسان أيضاً.

إن الحل يكون في فهم الإنسان، وحين يسلم بأنه يمكن حل المشكلات بالفهم ستخرج من قلبه الكراهة والبغضاء، وبعد ذلك لن ينطق لسانه بالحقد والغيبة ولن يستخدم يده في حل المشكلات.

يا عرب، هبوا أنكم لا قدرة لكم على حب الآخرين، ولكن من الذي تستطيعون أن تثقوا به بعد أن جأتم إلى الإنسان الذي ترون أنه العدو اللدود لينصركم على أخيكم الشقيق؟ هل بقي عندنا بعد ذلك من ثق بـه؟ إننا فقدنا ثقتنا بالإنسان، فلم يبق لنا ثقة بأحد، نبذنا الثقة والأمانة فماذا بقي لنا بعد أن نبذنا الثقة بالفهم؟ لم يبق أمامنا إلا شريعة الغاب، عليها ننام وعليها نستيقظ، ولكن أستاذنا كبير الصبر سيصبر علينا حتى نفهم ولا يستعجل علينا.

إن التاريخ لن يغير هدفه من أجل قصورنا، ولن يغير التاريخ سنته ولكن نحن الذين سنغير نظرنا.

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَا كَانُوكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ [هود: ١٢١ - ١٢٢].

جودت سعيد

بر عجم ١٩٩٨/٩/٦

عندما تنطفئ الحضارة تنتج الإنسان المريض

في عام ١٩٨ مات (ابن رشد) بعد أن طرده الغوغاء من مسجد قرطبة ونفاه الملك الموحدي إلى قرية الليسانة اليهودية بعمر السبعين. وبعد عشرين عاماً طاحت الدولة الموحدية بجنب مدينة (تليوداد رویال) في الأندلس في معركة «العقاب» في أفعى عقاب. وبعدها تهافت الحواضر الأندلسية كورق الخريف: بالنسيا (عام ١٢٣٧ م)، قرطبة (عام ١٢٣٨ م)، وأخيراً إشبيلية (عام ١٢٤٧ م). ومع أفال عصر الموحدين دخل العالم العربي ليل التاريخ وأنتج إنسان ما بعد الحضارة كما في نفایات الطاقة بعد استهلاكها. وهكذا تفعل الحضارة بالإنسان، تستهلكه كمادة خام وتصنّعه إنساناً متفوّقاً ويخرج منها متبعراً الطاقة الإبداعية. يظهر بعدها على السطح إنسان يتقن التمثيل ويؤدي كل الأدوار بدءاً بالصلوک وانتهاءً إلى الإمبراطور. وقد تبخر عنده المثل الأعلى ووقع في شبكة (علاقات القوة) في مجتمع فرعوني تحول إلى (مستكبرين ومستضعفين).

يعيش (كالأميين) على شكل كائن رخوي بدون مفاصل تحدد حركته أو عمود فقري يقيم صلبه. يحل مشاكله بعد أذرعة كاذبة قابلة للتشكل على أي صورة فيمكن أن يأخذ صورة (قلم) يوقع الكلمة نعم في كل انتخاب. كما يمكن أن يكون (بوقاً) مردداً ما يطلب منه من شعارات. أو (بنديقة) تقوم بحفلات الإعدام حسب الأوامر. أو (سيارة) جاهزة للقيادة لمن يحكم قبضته على مقودها، ولو كان لصاً يخطفها – فمتى اعترضت سيارة على هوية السائق؟ – وبتعبير (مالك بن نبي) عن هذا الكائن الاجتماعي: «ثم يبدأ تاريخ الانحطاط يأنسان (ما بعد الموحدين)، ففي عهد ابن خلدون استحالت القيروان قرية مغمورة بعد أن كانت في عهد الأغالبة قبة الملك وقمة الأبهة والعاصمة الكبرى التي يقطنها مليون من السكان، ولم يكن حظ بغداد وسمرقند خيراً من ذلك؛ لقد كانت أعراض الانهيار العام تشير إلى نقطة الانكسار في المنحنى البياني». تروي لنا السيرة والتاريخ واقعتين على التشكيل الصحي للمجتمع أو الانحراف المرضي. أما الأولى، فهي موقف أحد الصحابة في معركة أحد وهو يفارق الحياة قائلاً: «لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف». وأما الثانية، فهي موقف عقيل بن أبي طالب وهو يواجه مصادر الحياة الراسدية على يد البيت الأموي: «إن صلاتي خلف علي أقوم لديني وإن معاشي مع معاوية أقوم لحياتي»، فالتأريخ ينقل لنا هنا مأساة انفكاك الضمير عن الواقع. في الوقت الذي كان (الصحابي) نموذجاً يندمج فيه الضمير مع المثل الأعلى والحياة «إن صلاتي ونسكي ومحبائي ومحاتي لله رب العالمين». إن حادثة السيرة تروي أقصى ما يمكن أن تفعله التربية بالإنسان، والمجتمع يمكن أن يحدد بين الصحة والمرض بموجب مؤشرين: إنتاج (النموذج الإنساني) و(الكمية الحرجة) من هذه الكتلة كما في أي تغير نوعي في أي وسط. فالقنبلة النووية لم تتفجر إلا بكتلة حرجة،

كما أن تغير الماء النوعي يتم وفق الدرجة الحرجة سواء في التجمد أو التبخر، وهذا ينطبق على اندلاع الثورات في المجتمع عندما تصل إلى الوضع الحرج بين سوء الأوضاع من جهة والوعي الجماهيري من طرف مقابل. وهناك ثلاثة مستويات يمكن أن يتشكل وفقها (الإنسان الاجتماعي)، ففي الأول يبرز إنسان مستلب الإرادة، والثاني محرر الإرادة والثالث إيجابي الإرادة. فأما الأول، فممسوخ الأدمية أقرب إلى القردة والخنازير يفعل ما يوحى إليه في مجتمع متدني الفعالية يبعد سادته وكبراءه، ويعيش حالة وثنية سياسية بأصنام وصور مشرعة. وهو ما شبهناه بشكل القلم أو البوّاق أو البنديقية، فلا يرد القلم ما تخطه اليد من الموافقة بنعم، أو بوّاق يردد رجيع الصوت بدون مناقشة، أو يقوم بالجرية بأكبر حجم لأن الأوامر جاءت هكذا. إن إنسان ما بعد الموحدين مستعد أن يهدم الكعبة لو أمر بذلك. ولربما بكى وهو يفعلها. هذا النموذج المسوخ يمثل الطبيعة في ظاهرة، (القصور الذاتي)، فالسقوط محتم لكل الأشياء باتجاه الأسفل. أما الصعود فيحتاج إلى طاقة، وهنا تفعل التربية فعلها فترتفع بالإنسان باتجاه المثل الأعلى. يقول (بن نبي): «وهنا لا نواجه تغييراً في النظام السياسي بل إن التغيير يصيب الإنسان ذاته الذي فقد همته الحضرة فأعجزه فقدها عن التمثل والإبداع». ويطرح عالم النفس البريطاني هادفيلد في كتابه «التحليل النفسي للخلق» هذا السؤال الحرج: ما هو المنبه المناسب لتشييط الإرادة؟ ويجيب أن كل حاسة لها مثيراتها، وهكذا فالفوتونات تحرّض حاسة البصر، والذبذبات الصوتية تحرّض حاسة السمع، والجزئيات الكيميائية تحرّض حاسة الشم. ولكن ما يحرّض حاسة الإرادة هو المثل الأعلى. ويرى المؤرخ البريطاني توينبي أن الإرادة الجماعية تحرّض عند بروز التحدي التاريخي في وجه جماعة اختارت العمل المشترك، وهو ما تفعله التربية بالقفز بالإرادة الإنسانية

إلى فرق جديد في الطاقة فتتحرر ويؤدي الأعمال في صورة مواطن واع مشارك مسؤول، فيفعل ما يراه صحيحاً ويكتنع عن المعصية. وهكذا يظهر إلى سطح المجتمع إنسان جديد (محرر الإرادة) ليس عصا للضرب بكل يد، أو طبلاً جاهزاً للقرع بكل الأنقام والرقصات أو مسدساً جاهزاً الزناد لإعدام أقرب الناس إليه. إن القرآن قرَّن بين ثلاثة مظاهر للمسخ في اتجاه العيودية فذكر (القردة والخنازير وعبدة الطاغوت) ويظن البعض أن المsex كان ببولوجياً، وهو ثقافي كما نرى. إن أول ما نزل من القرآن كان (سورة العلق) وهي أكدت ثلاثة معانٍ مفصلية: «الأول تأكيد الكرامة بالقراءة (إقرأ وربك الأكرم) من خلال تغيير محتوى الوعي بالمعلومة المكتوبة بالقلم (علم الإنسان ما لم يعلم). والثاني معالجة أشد مشاكل المجتمع خبئاً واستعصاء وهو الطغيان، إذ إنه قابلية مشكلة في جبلا كل منا إذا منح السلطة بدون ضوابط. ونحن نعرف أن سلطة قليلة تعني فساداً قليلاً وسلطة مطلقة تعني فساداً مطلقاً. والثالث: وصفة بسيطة للتخلص من الطغيان وهو (عدم التعاون) ورفض الطاعة لأن الحساب في الآخرة فردي ويجب أن يفكر الإنسان باستقلال ويتصرف بِإرادة وهو مسؤول عن أعماله ولو كانت مثقال ذرة من خردل. والاقتراب من الله في النهاية لا يتم بغير سجود فعلي ولا سجود إلا برفض الطاعة (كلا لا تطعه واسجد واقترب). في انتخابات أي بلد عربي لو جلس الناس بكل بساطة في بيوتهم ورفضوا النزول ما الذي سيحصل لهم؟! إن الناس لا تقرأ القرآن مما فعل فرعون بالجماهير (واسترهم وجاوا بسحر عظيم) العقل معتقل وإن المثقف مقطوع اللسان. وإن مواطناً تقدم له بطاقة مخier فيها بين (نعم) و (لا) كحق دستوري ويشعر أنه مجرّد على مخالفه ضميره مواطن مسحور. إن السحر أعيد إحياؤه بعد موت هاروت وماروت بأربعة آلاف سنة. يقول مالك بن نبي عن (إنسان

ما بعد الموحدين) إن «نفسه المريضة تخلقت في جو يشيع فيه الإفلات الخلقي والاجتماعي والفلسفى والسياسي». إن القرآن يبني فلسفته ليس على قتل الباطل، أو التأمر على النظام، ولا إشاع القلب بكراهية الحاكم أو محاولة اغتياله، فكلها اختلالات مربكة لا تزيد المرض إلا سوءاً. ولا حل المشكلة إلا بالابتعاد عن كل حل. ونعود إلى فكرة النماذج، فال الأول هو الإنسان العربي الحالي الذي طلق إرادته ثلاثة في بيونة كبرى (قد لبس حلقة الفاقر) وهناك من يفكر عنه بالوكالة. والثاني هو من تحررت إرادته من العبودية فرفض الطاعة. أما الثالث فهو الذي يقول: قبل أن تهدموا الكعبة اقتلوني فلن أرى أو أسمع بما يحدث. إن الجيوش والشعوب العربية كلها تقىد إلى الكوارث من حطامها لأنها في حالة خدر لذىذ مغيبة الوعي عن التاريخ، خارج العصر يفعل بها الأووصياء ما يشاؤون. إن شحن الإرادة من السلبية المطلقة إلى الإيجابية المطلقة هو محصل تيار إلكتروني عارم من الإرادة يدفعها باتجاه المثل الأعلى كما يفعل الليزر بتجميع حزم الضوء باتجاه نقطة واحدة حارقة. يروي المؤرخ دبورانت أن كوبننيكوس اكتحلت عيناه بكتابه عن الأجرام السماوية قبل موته بساعة. ويبقى السؤال لماذا كان اكتشاف كوبننيكوس انقلابياً إلى هذا الحد وهو لا يزيد عن شرح (من يدور حول من؟) والجواب في ثلاثة زوايا: زلزلة أشد الأمور ثوقاً. ويجب إعادة النظر في مفاصل أساسيات التفكير. وأن الإيمان يجب أن يحرر من الدوغماائية. فالإيمان هو تقليل النظر في السموات والأرض: آيات لأولي الألباب، وأن الكفر هو إغلاق منفذ الفهم وتكميم الأفواه عن التعبير، وأن الكافرین لهم قلوب لا يفهون بها ولهم أعين لا يصرون بها. ويفيدنا هذا الأمر اليوم في إضافة ثلاثة حقائق: إن الشعوب هي التي تختار أصنافادها فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وإن الحكام لا يزيدون عن كواكب

إرادة العبودية أو العبودية المختارة (في محاولة لفهم آلية الطغيان)

وصف المؤرخ سويتون جنازة القيصر في كتابه «حياة القياصرة الاثني عشر» على النحو التالي: «فلما أُعلن عن موعد الجنازة نصب المحرقة في ميدان مارس (الله الحرب) تجاه منصة الخطابة. ولما تبين أن اليوم كله لن يكفي لمرور الناس الذين اصطفوا حاملين قراينهم صدر قرار بأن يحمل كل من شاء قراينه إلى ميدان مارس. واكتفى الفنصل أنطونيو مارك في رثائه بأن طلب إلى أحد المنادين أن يقرأ مرسوم مجلس الشيوخ الذي أسبغ على قيصر بالإجماع كل التشريعات الإلهية والإنسانية ولم يضف هو إلا كلمات قليلة. وكان البعض يرى حرقه في معبد جوبير والأخر في مجلس الشيوخ. وإذا برجليه تمنطق كلاهما بسيف وحمل بيده رمحًا يشعلان فيه النار فجأة بشموع مودة. ولم يلبث جمهور المшиعين أن كدس حوله الخطب والمقاعد ومنصات القضاة. بعدئذ خلع لاعبو المزامير والممثلون ثياب الاحتفال بالنصر، التي كانوا قد ارتدوها لهذه المناسبة وزجوا بها في

النار. إلى جانب هذه المظاهر العامة التي تجلّى فيها حزن الجمهور أذت المجاليات الأجنبية مراسيم الحداد كل جالية على حدة حسب طقوسها وبخاصة اليهود الذين ذهبوا إلى حد التجمع حول قبره ليالي متعددة. وبعد أن انتهت الجنائز شيد له عمود من مرمر بلغ ارتفاعه عشرين قدماً ونقش عليه: «إلى أبي الوطن»^(*). والسؤال المثير والملح الذي يطرح نفسه: كيف يقفز البشر إلى هذه المنزلة من القدس في محياهم ومماتهم؟ وحتى نعرف معنى هذا الكلام ميدانياً فليتجزأ أحد الناس فيجرب حظه علينا في شارع مكتظ بالناس فيقوم بالتعريض لمقدس ما ثم التعرّض لرئيس الجمهورية في بلد عربي... ولير في أي من الحالتين تكون قوى الأمن أسرع بالقاء القبض عليه وإشباعه ضرباً بالسوق والأعناق، مما يفتح علينا على أن نستوعب أين دائرة الحرم والمقدس فعلاً. كيف يضع فرد قبضته على رقبة شعب بأكمله فيرسم مصيره إلى حين؟ كيف تقع الشعوب في قفص العبودية وكيف تتحرر؟ كيف يتحول الإنسان (عملياً) إلى (إله) يملك أقدار الناس في أرزاقهم وتسرّحهم من وظائفهم، في حرّيتهم واعتقالهم متى يشاء. في حياتهم فيدفعهم إلى الإعدام أو ساحات القتال في صورة قرابين بشرية أو سجنهم حتى الموت أو دفعهم إلى الهرب من البلد في موت من نوع جديد. كان تعبير النبي يوسف عليه السلام واضحاً أن فرعون هو عملياً رب العباد والبلاد **﴿أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالِ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَ﴾** [يوسف: ٥٠] وبالمقابل فإن فرعون هتف بالناس **﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾** [القصص: ٣٨] وبالتالي فهو يملك القدس والحقيقة الحقيقة النهائية المطلقة **﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أُرِيَ** وما

(*) إتين دي لا بواسيه، العبودية المختارة، ترجمة مصطفى صفوان، حاشية ٣٨.

أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: ٢٩]. ونحن اليوم نظن أن فرعون هو يسي الثاني الذي عاش في الألف الثانية قبل الميلاد وليس كل من اتصف بصفاته، وبذلك نقرأ القرآن بأعين الموتى وعلى الموتى في مناسبة موت الرؤساء. إن إدراك قوانين التغيير الاجتماعي أهم بما لا يقارن من اكتشاف قوانين الفسيولوجيا أو أطلس المورثات والجينوم البشري. والمشكلة الخطيرة التي واجهها الأنبياء في التاريخ هي المشكلة الاجتماعية، ولعل أخطر مرض يواجه المجتمع هو في كيفية تنظيم نشاطه. في ١٨ آب / أغسطس من عام ١٥٦٢ توفي شاب فرنسي هو (إتيين دي لا بواسيه) عن عمر ٣٢ سنة بعد أن ترك خلفه كتاباً صغيراً بعنوان «ال العبودية المختارة» اختفى تحت لجة التاريخ، وكان صديقه الفيلسوف (ميشيل مونتيبيه) هو من انتبه إلى أهمية النص ولكنه لم يتمكن من نشره لأنه كما قال: «إن فيه حياكه أدق وألطف من أن تخرج إلى الجو الخشن الذي اتسم به ذلك العصر الفاسد». وفي عام ١٩٣٦ تم إعدام الشاعر الأندلسي (فديريكو غارسيا لوركا) في ظروف غامضة في الحرب الأهلية الإسبانية. والسؤال كيف تحكم الآلة الاجتماعية على تصفية إنسان؟ من أصدر الأوامر؟ من نفذ واعتقل؟ من أطلق النار؟ وكيف يتم الإجهاز على الناس بهذه الآلة الاجتماعية من تسلسل الأوامر؟ وكيف يتحول البشر مع تتابع الهيكلية (التراتبية) إلى آلات صماء تنفذ أفعظم الأشياء بأقل الأوامر وبكلمة واحدة: أعدموه!. إن كتاب (لا بواسيه) يمثل فعلاً (سوبرنوفا) اجتماعية، فهذه الظاهرة الكوسموLOGية لها ما يشابهها في قوانين الاجتماع. وكما في الانفجار النجمي الهائل الذي يصل نوره على موجات الضوء تعبر الفضاءات الكونية فنبصرها على الأرض، هناك ما يشبه هذا في الظواهر الاجتماعية. وعندما تندفع الأفكار بشرر كالقصر فإنها تعبر الفضاء الثقافي في زمن يطول ويقصر على نحو متغير حسب قدرة

الاستقبال عند المجتمعات، ويقدر الغور الثقافي الذي يفصل عن مكان انفجار الأفكار بمسافات عقلية وليس مكانية، فقد يولد تركي في ألمانيا ويعيش فيها ولا يعرف سوى مصنع الصلب الذي يشتغل في أفرانه، وقد يعيش إنسان في الأرجنتين بعيداً عنها بمسافة ألفي كيلومتر ويتدوّق الفلسفة الألمانية ويعرف متى دشن ميكانيكا الكم. وهكذا فإن أفكار لا يواسيه غطست عبر العصور لينشر النص الكامل عام ١٨٣٥م للمرة الأولى بعد ٢٧٣ سنة من وفاة صاحبها، ولكن هذا الانفجار المعرفي لم يصل إلى فضاء الثقافة العربية إلا بعد أربعة قرون ونصف مع نهاية القرن العشرين على نحو باهت لا يكاد يرى بفعل كثافة قشرة الثقافة العربية ومناعتتها ضد التغيير وغيابها عن الحضور العالمي. وهو كتاب لم يلاق الرواج حتى الآن ولم ينتبه إليه إلا الآhad. يتعجب لا يواسيه من سقوط البشر في أصفاد العبودية وكيف يخضعون لجبروت شخص واحد يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون: «فلست أبتهي شيئاً إلا أن أفهم كيف أمكن لهذا العدد من الناس من البلدان من الأمم أن يحتملوا أحياناً طاغية واحداً لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه. إنه لأمر جلل حقاً وأدعى إلى الألم منه إلى العجب أن ترى الملايين يخدمون في بؤس وقد غلت أعناقهم دون أن ترغمهم على ذلك قوة أكبر بل هم فيما يبدو قد سحرهم». نعم إنه السحر الجديد. عندما أراد البعض تعريف السحر قالوا إنه الشيء على غير حقيقته، وعندما وصف القرآن عمل السحرة ذكر تصورات موسى عليه السلام **﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِ أَنَّهَا تَسْعَى﴾** [طه: ٦٦]. فهذا التخييل لشيء ليس له أرضية يتم من خلال اغتيال العقل بطريقة خفية ومدروسة. إن الإسلام أراد تحرير الإنسان من فكرة المعجزة وامتيازات الأشخاص جمِيعاً في أي خانة كانوا، من عائلة أو حزب أو طبقة أو طائفة أو

جنس، وعمد إلى كسر احتكار الكهان والسحرة والعرافين لإخراج نموذج جديد للإنسان والمجتمع. إنسان محرر بعقل غير معتقد. ومجتمع توحيدى متجانس بدون طبقات وامتيازات. إن الدين جاء لمعالجة أعقد مشكلة إنسانية وهي تحريره من الوثنية، ولذا فإن موضوعه الجوهرى يتصل بأكثر مشاكل المجتمع إلحاحاً، وإن الشرك الذى لا يغفر ولا تنفع معه طاعة، وإن التوحيد الذى لا تضر معه معصية هو في إعلان كلمة السواء في المجتمع فلا يستقل أنساً بامتيازات، أو يمسخ المجتمع بانقلابه إلى آلهة وعبد (مستكبرين ومستضعفين). هذه القضية أرقت الفلاسفة والمفكرين والسياسيين. وفي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي طرح خروتشوف هذا السؤال الحورى: كيف أمكن لفرد واحد مثل ستالين أن يتحكم ب بصير أمة؟ كيف أرسل للموت مئات الآلاف ولم يقتل واحداً بيده؟ إن كارثة الحكم الفردي وسيطرة النخب والعائلات والأنظمة الشمولية عرضها (الكتاب الأسود) للكاتب الفرنسي ستيفان كورتوا (Stephane Courtois) الذي صدر في فرنسا وكيف أن مائتى مليون إنسان أصبحوا ضيوفاً على الأبدية على يد حكم الطفاة. ومن هنا فإن قضية الشرك والتوحيد هي لب القضايا الاجتماعية التي يغفر كل ما عدتها ولا يغفر ذنبها، فهي أهم مشكلة تواجه البشرية على الإطلاق وبدون حلها تأسن كل الحياة، فالتوحيد هو أو كسجين الحياة. واليوم يعيش الجنس البشري في صورة وثنية جديدة بطبقة امتيازات تضم أصناماً تحت (هيل) العالم. أميركا بقرار الفيتو في صورة شرك أكبر يعيق ولادة العدل، ومن الطاغوت الأكبر يأخذ بقية طواغيت العالم الصغار شرعيةهم. وأمام العالم ولادة جديدة باتجاه التوحيد ليس بإضافة أصنام جديدة مصنوعة في فرانكفورت وطوكىو بتوسيع مجلس اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى، بل بتحطيم نادي الفيتو كله وإلغاء

هذا الشرك العالمي كله جملة وتفصيلاً، والعودة إلى التوحيد الذي هو خير وأبقى، بإيجاد عالم جديد متجانس يقوم على (كلمة السواء) محرر من علاقات القوة، كما وجه تلك الدعوة رسول الإسلام (ص) إلى هرقل. ولكن من العجيب أن مثقفي الحداثة من الغرب والشرق كلهم صم بكم عمي عن هذه الوثنية فهم لا يعقلون.

الطبيعة البشرية والطغيان

لا يوثق بالإنسان لأن في جبلته الاستعداد للطغيان مع كل امتلاك ما لم توجد ضوابط ومراقبة، ولا يغول عليه لأنه خلق هلوعاً جزوعاً منوعاً. وبقدر التعطش للسلطة بقدر الفراغ والقص الداخلي عنده، والسلطة بدون مراقبة ومحاسبة تفسد، وقليل من السلطة تعني قليلاً من الفساد، وسلطة مطلقة تعني فساداً مطلقاً وإن الإنسان لظلوم كفار. هذه الحقيقة اهتدى لها (إتيين دي لا بواسييه ١٥٣٠ - ١٥٦٢) قبل ٤٤٠ سنة في علم الاجتماع والفلسفة السياسية. فاعتبر أنه «البؤس ما بعده بؤس أن يخضع المرء لسيد واحد يستحلل الوثوق بطبيعته ما دام السوء في مقدوره متى أراد». فإن تعدد الأسياد تعدد البؤس بقدر ما نملك منهم». والقرآن يضرب المثل في هذا بين رجلين أحدهما ~~هو~~ يضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجالاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً؟ [الزمر: ٢٩] وهذه الحقيقة موجودة في علم الفيزياء كما هي في علم الاجتماع، فإذا ضغط الغاز تحولت

الكمية الهائلة منه إلى قطرات من سائل، وإذا سمح لجزيئات بسيطة من عطر أن تخرج من عنق زجاجة فعلت كما فعل جنّي المصباح فانتشرت في جنبات الغرفة جميعاً مهما كانت الصالة رحبة. وكذلك في امتلاك مفاتيح القوة الاجتماعية، فأي شخص منا يجلس في داخله الفرعون (رمسيس الثاني) الذي حكم تسعين سنة وقتل من الناس ما لا يحصيه عدد، وتزوج عشرات النساء وأنجب أكثر من مائة طفل، وزور أسماء الفراعنة الذين سبقوه فمسح أسماءهم وكتب اسمه على النصب والتماثيل. وما يضبطنا هو قانون انتشار الغازات نفسه، فكلما أفسح في المجال أمامها انتشرت، وكذلك في وضع اليد على السلطان، ويمكن لأي فرّاش أو خادم في أي دائرة أن يتحول إلى فرعون بشرط واحد: امتلاكه مفاتيح القوة بدون كوابح، ويمكن لأي مدير في أي دائرة أن ينقلب إلى طاغية يذيق الموظفين أشد البلاء والعنّت بشرط واحد هو امتلاكه مفاتيح القوة بدون مراقبة ومحاسبة. ويمكن لأي شرطي أن يصبح ديككتوراً، وكل ما يحتاج له هو وضع يده على السلاح والجيش. ولا يمنح الإنسان الاعتدال والمجتمع العدل إلا (المعارضة)، ولذا كانت المعارضة شرطاً للاتزان. وهذا المرض أي تحول البشر إلى صنفين: آلهة وعبد، أو بتعبير القرآن مستكبرين ومستضعفين، هو اختلال في رافعة القوة في المجتمع، ويمكن أن يتسرّب هذا المرض بجرائم الفكرة إلى كل طبقات المجتمع ومستوياته حتى في علاقة الرجل بعائلته، فيعامل امرأته كعبدة وأولاده كرقيق، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه فكلماته لا معقب لها وإذا أراد بهم سوءاً فلا راد له وما لهم من دونه من والي. من هنا كانت المعارضة أساسية لإرساء العدل الاجتماعي، وهي تهب الصحة النفسية لكل الأطراف، وهي ضرورية للأمة وتصب في مصلحة الحاكم وتحافظ على الكل، ولم يكن غريباً أن أفرد القرآن سورة كاملة باسم (المؤمن). إنها رواية عن

رجل رفض السكوت على الجريمة وكان في الظل يكتم إيمانه في أجواء مشبعة بالرعب ورجال الأمن والجواسيس، فشعر أن الأمان ليس في الصمت بل بالجهر والإعلان في اللحظة المناسبة فقال: ﴿أَتَقْتَلُونَ رجلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّهِ اللَّهُ﴾ [غافر: ٢٨]؟ في هذه الرواية يبرز معنى الحكمة: ليست أن يتسرّب صاحبها بقميص (السرية) ليقوم بانقلاب ناجح يطيح بالحاكم في ساعة الصفر، بل النطق بالكلمة المسؤولة والصحيحة في الوقت المناسب ولو كانت مكلفة، وهي ستخرج في النهاية بضررية أخف بكثير من الخرس الاجتماعي. والقرآن يسجل أن الله وقاه سيئات ما مكروا وحاق بالفرعون سوء العذاب، وخف بالمجتمع الفرعوني في ظلمات التاريخ. إن العدل مفهوم وجودي لأن التوازن بين أطراف القوة، وهذا ينطبق على قوانين الميكانيك وتيارات النفس وحركة المجتمع. فالسيارة التي لا تملك فرامل (كوابح) تمشي باتجاه الحوادث، والنفس التي لا تبني ملكة النقد الذاتي تصاب بالكثير، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمجتمع الذي لا يوجد فيه معارضة ميت. وهو أقرب إلى عالم القبور حيث الأمن والسكون بدون أي حركة، وهلرأينا الأموات يقومون من قبورهم فيمارسوا نشاطاً سياسياً؟ إنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يعيشون؟ تستقيم حركة السيارة بين (دعسة البنزين) و (الفرامل) وتعمل العضوية على ترشيد أي حركة من أي إصبع بتمرير أوامر الحركة منظمات خاصة في قاعدة الدماغ. وتعطلها أو عجزها يقود إلى مرض باركنسون فيمشي الإنسان مكبأً على وجهه متزحجاً مهتز الأوصال. وتعيش الروح بصحة نفسية مع ممارسة النقد الذاتي، وتنضج النفس بدخول مرحلة (النفس اللوامة) بتشغيل آليات المراجعة بحيث تتحول إلى جهاز يعمل تلقائياً من عالم الوعي واللاوعي أكثر من صحوات غير منتظمة للضمير. وانتبه الغرب إلى مؤسسات المعارضة فاعتبرها قطعة

الأساسية من جهاز الحكم، بحيث إن الحزب الذي يصل إلى الحكم يفرمل بحزب المعارضة، فيراقبه ويعارضه إذا أخطأ، ويعصيه في المعصية ويطيعه في الطاعة، ويكشف أخطاءه فلا تأخذه في الله لومة لائم. أما عندنا في العالم العربي فقد انقلبت النسب وانعكست الصورة. كمن يبني طرقات سريعة باتجاه واحد، أو سيارات بدون فرامل، وعقلًا بدون نقد، ونقلًا بدون عقل. لا غرابة إن رسالاتنا في أسفل سافلين في استعصاء خبيث للثقاقة ومواصلة في خط الانحدار في رحلة موجعة نحو القاع. إن المفكر أحمد أمين انتبه مبكراً إلى هذه الظاهرة القاتلة في مسيرة الحضارة الإسلامية عندما انفرد بالساحة الفكر الوثوقي الدغمائي النصوصي، مما يذكر بظاهرة الكتبة والفريسين التي واجهت المسيح عليه السلام في المجتمع اليهودي، وتمنى بقاء الخطرين معاً يعدل كل الآخر، وأن لا ينفرد بالساحة حزب الحافظين على الحزب التحرري العقلاني. والملعون يظنون أنهم استثناء للقانون والله يقول فلم يعذبكم بذنبكم؟ ولذا فإنهم لا يستفيدون من كنوز القرآن لأنهم يشعرون أن الحديث عن الآباء هو عن آباء قريش وليس آباءهم. عندها استقرَّ الأمر للعقل الكسيح وطعن التيار العقلاني من المعتزلة وسواهم بحيث إنه للتشكيك بعقيدة أي إنسان حتى اليوم يكفي أن تنتسب لهذا الخط الفكري. وهكذا فالمعتزلة والاتجاه العقلاني في خانات التفكير تمت هرطقتهم وتحطيمهم وإفقاء كل تراثهم العقلي من نوعية العقل الجبار (النظام) وبقي في الساحة عقلًا بدون مراجعة، ونقلًا بدون عقل، وسيارات تمشي بدون فرامل، وهذا هو الأساس للاستبداد السياسي، لأنها نسخة من الاستبداد الفكري، ولأنها الوجه الثاني لعملة عدم التفكير. وتوقف المراجعة ومارسة النقد الذاتي وكسر قيود التقليد والانعتاق من أفكار الآباء، ومحاولة التحرر إلى فضاء التفكير الراحب والإبداع بدون خوف ومساءلة. إن

الغرب بنى سيارات تمشي بتوافق بين طاقة البنزين وعزم الكواكب، وقبل ذلك أنتج عقلاً يطرح الأسئلة بدون خوف، مغرياً بالمعرفة وارتياد المجهول وكسر المسلمات، وأقام مؤسسات سياسية لا عوج فيها ولا أمتاً، في توازن بين محافظين وعمال، بعد أن حطم سلطان الجبٍ والتاغوت المثلثة في الكنيسة والإقطاع، وبذلك ولد مجتمع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف محروم إلى حد كبير من علاقات الاستضعاف والاستكبار. أما نحن في العالم العربي فقد كتب علينا أن نعيش في قرية يلبس أهلها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الإنسان العربي خائف من المستقبل. يرجم من المخابرات، لا يأمن السلطة. وإذا أوقفه الشرطي يسأله عن رخصة السير خفق قلبه وعلت وجهه صفرة. كل هذا بسبب خلل رافعة القوة في المجتمع وتحوله إلى مستكبارين ومستضعفين. وكل هذا الاستبداد السياسي خلفه الاستبداد العقلي، ولا حرية سياسية بدون حرية عقلية وبدون حدود. أما نحن فنريد عقلاً محدوداً بالمسطرة من عيار النانوغرام، يمشي بأجزاء من المللmeter في مقاسات مجهرية، محدد الأبعاد الفراغية، فهناك سقف للتفكير، وأمام القفز حواجز لا نهاية لها تمنع أي حصان رشيق من تخطيها. فهذه هي أم المصائب! ويقى السؤال هل إلى خروج من سبيل؟ كيف نكسر أغلال العقل ونحرره من أصفاده؟ تروي القصة أن رجلاً طلب من النجار أن يصنع له باباً ثم جاءه في يوم وكان النجار غائباً فحمل الباب وانطلق به. ولما عاد النجار فلم يجد الباب ركض خلف الرجل فوجده يمشي به خارج البلدة. فما كان منه إلا أن بدأ يقرع الباب قائلاً: افتح الباب، أقول لك افتح.. والسارق يُحكم إغلاق الباب وكل الفلاة مفتوحة بينهما. فهل يمكن مقارنة هذه المشاكل مع مواجهة عقولنا لالمشاكل؟

عبادة الذات الفانية

في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٥٦م في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيaticي استهل خروتشوف خطابه بهذه الفقرة: «إنه من غير الجائز ومن الغريب عن روح الماركسية الليينية أن ترفع شخصاً واحداً وتحوله إلى سوبرمان يملك صفات غير طبيعية مماثلة لصفات إله يعرف كل شيء، ويرى كل شيء، ويستطيع أن يصنع كل شيء، ويفكر عن الجميع، ويكون معصوماً في سلوكه». وكان يعني ستالين الذي وصف أنه كان يجمع في شخصه: «أنه أعظم فليولوجى، أعظم اقتصادي وأعظم مؤرخ، وهو قائد الإنسانية العبرى، وأعظم قائد عسكري في جميع الأزمنة والأمم، وهو قائد الطبقة العمالية في كل مكان، وقائد الإنسانية التقدمي، والزعيم المعصوم، وأكبر عقرية عرفتها الإنسانية» في الوقت الذي كان يرسل إلى معسكرات الاعتقال سبعة ملايين إنسان ويقتل ما لا يقل عن نصف مليون. وفي عام ١٩٣٨م كان يعدم من نخبة المجتمع السوفيaticي (الأدمة)

في وجة واحدة كل يوم ألف إنسان في موسكو، وتمت طباعة ما لا يقل عن ٦٠٠ كتاب عن قدسيته بين عامي ١٩٤٦ و ١٩٥٢ وزوع منها عشرون مليون نسخة. مما جعل المؤرخ الماركسي ميدفيف يقول إن ستالين «عمل على خلق دين اشتراكي». أما إله ذلك الدين الجديد الكلي القدرة الكلي المعرفة الكلي القدسية فكان ستالين نفسه». وينقل نديم البيطار في (كتابه من التجزئة إلى الوحيدة) عن كتاب (دع التاريخ يحكم) مؤلفه كوالاكوفسكي أنه: «ليس هناك بين طغاة الماضي ومستبدّيه من اضطهد ودمر عدداً كهذا من مواطنه». أما ماوتسى تونغ في الصين فينقل (البيطار) أنه قد حلّت صوره محل صور الآلهة القديمة وأعلن مجلس السوفيات البلدي في بكين: «في السابق عبّدنا كوان لينج الذي قيل فيه إنه كلي القدرة. أين قدرته الآن؟ من يجب أن نعبد؟ يجب أن نعبد الرئيس ماو؟». أما الشعراء فقد وصفوه أنه لو كان في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر من المداد لعجزت عن كتابة آيات حسنة وكماله: «من الممكن استنزاف جميع كلمات المدح في العالم، ولكن هذه الكلمات لا تستطيع التعبير عن حكمتك وعظمتك، يمكن استنزاف جميع أناشيد العالم ولكن هذه أناشيد لا تستطيع التعبير عن صفاتك ومنجزاتك الكبيرة». وتقريراً في كل بلد عربي نحظى بعبادة الأشخاص في صور شاهقة بألوان فاقعة تنفق عليها حكومات ونخب تم يدها إلى آخر قرش من جيب مواطن مفلس، تطل عليك من الميادين بثالوث جديد من مركب الأقانيم الذي تورّط فيه الفكر الكنسي بدون نص واحد من الإنجيل. وجاء الإسلام لسحب كل مظاهر الألوهية من البشر وإعادتهم إلى خانة البشر الذين يأكلون ويشربون ويُمشون في الأسواق ويموتون فلا يحظى أحد بالأبدية، **هـ** وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين **هـ** [الأنبياء: ٨]. ومنه حرم الإسلام

الصور والأصنام وما أهلَّ لغير الله به من التعظيم والشعارات والهتافات. ولكن كما يقول الفيلسوف محمد إقبال «تبدل في كل حال منا... شاب بنو الدهر وهي فتاة». وهكذا نفخت الحياة في مفاصل اللات والعزى ومنا الثالثة الأخرى، مما يجعل أباً لهب مستريح العظام في قبره، ودخلنا عصر الوثنية السياسية بكل قوة، وطلقنا التوحيد ثلاثة لا رجعة فيها. يذكر الكاتب والصحفي الألماني بيتر شول لأنور أنه زار بلدًا عربياً في وقت اشتدت فيه الاضطرابات فطالعه في الساحة العامة صورة الرئيس بحجم هائل تطل من عليهاء.. قال: أدركت يومها لماذا حرم الإسلام الصور. أما نحن فلا نصل إلى هذا الفهم ولو جاءتنا كل آية. نحن نحرم صور الهوية وذكريات الجامعة ومناسبات الخطبة في فهم سقيم لآلية عمل النصوص. نحن حرمنا الموسيقى والغناء مطلقاً بدون نص واحد من القرآن والسنة ولم نستوعب أنه تعبير عن وضع الحضارة تأليقاً أو تفسخاً. نحن نشرط (المحرم) ولو كان فيه كل العنف والإلهاق ولا نفهمه ضمن آلية (الأمن) وأننا يجب أن نخاف في وسط مغلق متشدد على الصبي قبل المرأة ولو في خطوات إلى المدرسة مقابل الأمن للمرأة بسفر عشرة آلاف كيلومتر إلى كندا، وأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً حيث دارت. وكتب ابن رشد بحثاً جميلاً للاقتراب من فهم هذا (الميكانيزم) في «فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»، واعتبر ابن قيم الجوزية أن الحرام ما كان كله أو معظمها ضاراً، والله يحل الطبيات ويحرم الخبائث، ولكن عقولنا القاصرة قد ترى في بلد ما أن تعليق صورة مسؤول حرام ولكن لا حرج من امتلاء جدار بارتفاع عشرة أمتار بكل عبارات التمجيد له، أما العبارات المأثورة من كلامه السقيم فهي أهم من وضع لوحات تعين المسافات والاتجاهات على الطرق العامة. إن هذه العلة القاتلة في الثقافة قضت في ضربة ماحقة على كل التطور

الفنى في التاريخ الإسلامي من أدب ومسرح وسينما وموسيقى ونحت وتصوير ورسم.

مع هذا فإن التوصيف قد يفرغ شحنة محبوسة في الصدر ولكنه لا يخبر إلا عن مدى ارتفاع درجة حرارة المريض وأنه يهذى. نعم إن الجماهير العربية تهذى مثل المحموم. لتصور أن مظاهره خرجت في مدينة فرانكفورت في ألمانيا تضم السيد (ستيفان شيبن) من وكالة بيع سيارات المرسيدس والسيدة (فراو كوب) مديرية فرع فويتشي بنك (الهر هانس) من مصنع (تيسين) للصلب والفولاذ والسيد (ستيفان كروزه) من مصلحة البريد، لتصور أن تعليمات جاءتهم لترك أعمالهم هم وعشرات من أمثالهم لينزلوا إلى الشارع ليهتفوا للرئيس الألماني (شودر): بالروح بالدم نفديك يا شودر!! ولنفترض المستحيل فافتراض الكفر لا يعني الكفر. ما الذي سيقوله الناس عن هذا النفر من الهاطقة؟ أتصور أنهم سيعتبرونهم رهطاً نجحوا في الهرب من مصح للأمراض العقلية قد ضلوا سبيلاً و يجب الاتصال بالبوليس لحجزهم فوراً وإيداعهم خلف القضبان حيث يجب أن يودعوا. نعم إن الوطن العربي اليوم مصح كبير للأمراض العقلية. أو كما في تعبير الصادق النيهوم في كتابه (محنة ثقافة مزورة): «غياب الديمقراطية لا يجعل الناس مجانيين بل يجعلهم يفقدون عقلهم الجمالي، وهي محنة لا تختلف عملياً عن محنة الجنون نفسه إلا في نقطتين: الأولى أن أوجاع المصاب لا تكشفها أدوات التشخيص الطبي، والثانية أن علاجه يتطلب جراحة من دون تخدیر. إن كل مواطن على حدة يبدو رجلاً عاقلاً في تمام وعيه وإدراكه ولكن الأمة ككل تبدو غائبة عن الوعي»، ومصدر هذا التناقض بين وعي المواطن الفرد، وبين جهل الأمة مجتمعة أن العرب خسروا المناخ الحر ومعه خسروا العقل الجماعي وورطوا أنفسهم في ثقافة فردية لا

تعاني من غياب المواطنين الأذكياء بل من غياب وسيلة التفاهم بينهم في مجتمع شبه أخرس له صفات القطبيع لا تجتمعه أصلاً سوى إرادة الراعي وعصاه». إن ثقافة الفردية تعني أنه لا يوجد في القطر إلا شخص واحد وما عداه لا وجود له، وتشهد لهذا الصور المشرعة بكل الأحجام والألوان؛ لأن الساحة لا تسمح بوجود إرادات متعددة بل هناك إرادة لشخص واحد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إنه كائن شكله بشري من صلصال من فخار ولسانه من مارج من نار وقضاؤه لا يردد وعطاؤه بغير حساب. ومن حوله كهنة يطلقون البخور ورجال أمن يستحبون بحمده بالليل والنهار وهم لا يسامون. وعندما يزور زعيم عربي بلدأ مثل الصين فإن التلفزيون يسلط الضوء عليه فقط، فلا وجود لليار صيني، ولا يرينا إلا أنفه الكريم وسحتته البهية. وهذا المنظر يتكرر في كل قطر كأن الكون ليس فيه إلا زعيمهم المفدى مما يوحى بمرض عربي مشترك. صدق الصوفي القائل إن حصيرة تنسع لعشرة دراويش ولكن كل الأرض لا تنسع للملكين. ويطرح السؤال نفسه: لماذا تدور الشعوب في الوثنية؟ وكيف يستطيع شخص فان أن يزعم الأبدية فينتزع لنفسه صفة إلهية؟ وكيف ترکع الشعوب وتستسلم لمثل هذا الوهم وتصدق هذا السحر؟ ولماذا تحديداً امتاز الشعب العربي بهذا الكرب الأعظم على نحو واضح بين شعوب المعمورة؟ إنه تشخيص لمرض خطير يسكت عنه مثقف الجامعة والجامع ويتم زحزحة مسألة التوحيد إلى معارك دون كيشوت في مسائل لاهوتية لا علاقة لها بحياة الناس تحدثهم عن فردوس آخر ويهم غارقون في جحيم أرضي إلى قراريط الآذان. علينا أن نحلل هذه الظاهرة الخبيثة في عدة مستويات بدءاً باليولوجيا وانتهاء بالحضارة. في علم النفس تمرض الروح بالنرجسية وتصاب بعقدة (الكمال)، وكل انتفاح بيولوجي علامة مرضية، فانتفاح العينين الصباحي مؤشر على

قصور كلوبي، وانتفاخ القدمين قد يعني قصوراً في القلب أو تشمماً كبيدياً. والانتفاخ بالعنجهية القبلية مرض، ولو أدعى الشاعر أن الرضيع عندهم إذا فطم تخرّ له الجبايرة ساجدين فهو يكذب مرتين. والشوفينية في القومية مرض قاتل، والذي حجز اليهود في مربع الغيتو هو اعتبار أنفسهم شعب الله المختار في انتفاخ أحمق. وشعار «ألمانيا فوق الجميع» كلف الشعب الألماني ستة ملايين شاب قضوا نحبهم في ساحات القتال، وكلف العالم خمسين مليوناً من البشر حلوا ضيوفاً على الأبدية. وفي السياسة ينفع الكهنة في الوهية الحاكم فيوحي له من حوله زخرف القول غروراً أنه جمع بين محسن يوسف وعقل أرسطو وحكمة لقمان وسلطان قورش وعظمة الإسكندر، وأنه سيحكم أبد الدهر! ولكن الطبيعة تعمل على طريقتها الخاصة فتتمتد له يد الموت القاهرة وتأتيه رسائل الموت يتوفونهم وهم لا يفرون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويذهب المؤرخ البريطاني توينبي في كتابه «دراسة التاريخ/Study of History» إلى أن انهيار الحضارات يتم بالآلية (الإخفاق في تقرير المصير): «وهذا الافتتان في خطبية عبادة الأوثان التي تعرف بأنها تكريس العبادة للملائكة عوضاً عن تكريسها للخالق، قد تأخذ شكل عبادة عابد الوثن ذاته، أو عبادة مجتمع في مرحلة فانية يجتازها صوب تحدٌ جديد إبان تحرّكه الدائم القائم على التحدي والاستجابة، وهذه الحركة هي جوهر البقاء على قيد الحياة... وبالحرفي فإن العابد الذي يرتكب جريمة معاملة نفس ميتة، لا كمعبّر ولكن كمنصة شرف، يبعد نفسه عن الحياة».

أما دين كايث سمنتون في كتابه حول «العقلية والإبداع والقيادة» فيرى أن فترات العنف السياسي تخضع (لقانون الاستقطاب) أي أن

لا يشعر فيكتسه التاريخ فيسقط ويكون له دوي عظيم. وفي الإنجيل «الكيراء تسبق السقوط... وحرّم الله الجنة على المتكبرين».

يتعجب إتيين دي لا بواسبيه في كتابه «العبودية المختارة» من سقوط البشر في أصفاد العبودية فيخضعون لبشر مثلهم يأكلون ما يأكلون ويموتون كما يموتون: «فلست أبتغي شيئاً إلا أن أفهم كيف أمكن لهذا العدد من الناس، من البلدان، من الأمم، أن يتحملوا طاغية واحداً لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه... إنه لأمر جلل حقاً وأدعى إلى الألم منه إلى العجب أن ترى الملائكة يخدمون في بؤس وقد غلت أعناقهم دون أن ترغّبهم على ذلك قوة أكبر بل هم فيما يبدون قد سحرهم». نعم إنه السحر الجديد. إن الإسلام أراد تحرير الإنسان من فكرة المعجزة وتكسير الامتيازات جمِيعاً لأي شخص أو عائلة أو حزب أو طائفة أو طبقة أو جنس، وتحطيم سلطان الكهان والسحرة والعرافين بحيث لا يتميز أي إنسان بصفة فوق بشرية. ويبعد الفيلسوف محمد إقبال عند هذه النقطة في كتابه (تجديد التفكير الديني) إذ يعتبر أن كل هذه المعاني تتولد تلقائياً من فكرة (ختم النبوة). فالإسلام عندما ألغى النبوة للمستقبل باعتبار أن محمداً (ص) هو خاتم النبيين يحمل ولادة عصر العقل الاستدلالي: «إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها. وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدًا إلى الأبد على مقدور يقاد منه. وإن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته بنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية وسائله هو. إن إبطال الإسلام للرهبة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية كل ذلك

صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة». وبقدر ما كرر القرآن معجزات الأنبياء السابقين بقدر ما أكد على عدم مجيء المعجزات على يدي محمد (ص) نرى هذا المعنى متناهراً في عشرات الآيات. إن محمداً لن يأتي بالمعجزات أي إلغاء العقل الأسطوري اللاستني. ومن الغريب أن القرآن يمشي في اتجاه توليد ظاهرة العقل والعلم وبقدر ما استدبر العالم الإسلامي هذا التوجه فغطس في الخرافة وعشق اللاستنية واحتقار العالم. وخطورة هذا التوجه أنه وسط يفرخ فيه الاستبداد السياسي ويولد ثنائي متعانق من (الجبيت والطاغوت) بقدر الخرافية والجهالة بقدر عملقة الاستبداد السياسي، ولم يكن غريباً في كل الحضارات المريضة تعاون الكاهن والملك على تطويق الجماهير للعبودية بأن الملك هو من سلالة الإله أو فيه صفة إلهية كما واجه النمرود إبراهيم بقوله: أنا أحيي وأميت.

يروي (فنسة) في ذكرياته عن المحاكم العسكري السوري السابق حسني الزعيم، أن وفداً من أعيان دمشق وشيوخها طلبوا مقابلته لأمير ساءهم فأرادوا مواجهته بالأمر. علم الطاغية بالأمر فرتب خطة مع رئيس المكتب الثاني (الاستخبارات). عندما دخل عليه الوفد تظاهر أنه مشغول بحديث تلفوني هام وكانت قدماه فوق الطاولة في مواجهة الوفد. كان (الزعيم) يتكلم: «أنت رئيس المكتب الثاني وتسألني عن هذا الشخص؟ أنا أمرك أن تأخذه وتعدمه فوراً». ثم وضع السماعة والتفت إلى القوم الذين كانوا ينصتون بذعر لأوامر الإعدامات الفورية وقد ابيضت وجوههم من الخوف مرحباً: أهلاً بكم لماذا جئتم لمقابلتي؟ أجابه الجميع فوراً بلسان واحد: جئنا فقط لتهنئتك والتشرف بمقابلتك. قال: حسناً، انصرفوا راشدين فقد بلغتم الرسالة وأديتم الأمانة. وعندما انقضى جمهور الأعيان والشيخ التفت إلى عديله (فنسة) وهو يضحك: أمة من هذه النوعية يناسبها حاكم مثلني.

أقدم وأخطر مشكلة في تاريخ الجنس البشري (نظام الحكم)

لعل أقدم وأخطر مشكلة في تاريخ الجنس البشري هي (نظام الحكم). يقول الكواكب في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»: «وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر وهو المتعرك الأكبر لأفكار الباحثين»، ومن هنا تنوعت أشكال الحكومات وما زالت. وكما يرى الفيلسوف البريطاني برتراند راسل في كتابه «السلطان». فمنذ أرسطو وحتى فترة البرلمان الحالية تراوحت أشكال الحكم بدون القرار على شكل راسخ مما يوحى أن مشكلة نظام الحكم لم تحل جذرياً، وليس الديموقراطية الحالية التي يجري تطبيقها حالياً في الغرب هي الشكل المثالى ولكنها قد تكون أقلها سوءاً، وما زال الطريق أمامنا طويلاً من أجل إيجاد ذلك النظام السياسي الذي تتفتح فيه كل مواهب الإنسان في جو (الللاكراء) وهذه الفكرة الأولى. وهذا الكلام لا ينطبق على العالم العربي الذي لم يشم بعد رائحة الديمقراطية وبينه وبينها سبعون خريفاً. يقول المثل إن الأعضاء تأتي

كل يوم صباحاً إلى الدماغ فتقول له أتق الله فينا فإن أحسنت العمل أرحت وارتخت وإن عانينا جميعاً. وأول درس يتعلمها طالب الطب في التشريح هو هذه الجملة: الدماغ هو الجملة العصبية المركزية الذي يعمل بمثابة الحكومة العالمية العاقلة المخلصة وبقية الجسم بمثابة الشعب التقاني في الطاعة. وكانت الوظيفة الأولى للأئمـاء اجتماعية في تحقيق العدل وكان أعداؤهم فوراً المترفين أصحاب المصالح والامتيازات المهددة أمام تحقيق العدل الاجتماعي.

يقول راسل عن مشكلة ترويض السلطان: «وظنَّ الطاویون أنها مشكلة لا تخل فنصحوا بالفوضوية.. وجرب العالم الحكم العسكري المطلق والشیوکراتی والملکة الوراثیة وحكم القلة والنظام الديموقراطی وحكم القديسين.. ويدل كل هذا على أن مشكلتنا لم تخل بعد».

تقوم الدولة على العنف واحتقاره، ولا شيء أوضح من عنف الدولة من الآلة العسكرية الماجاهزة للضرب في أي لحظة فتجد الشرطي مسلحًا بمسدس محسو الطلقات، والقوات المسلحة مبرمجة، لقتل أي كان في أي لحظة، على الأوامر مثل أي آلة حديدية فاقدة الإرادة تعمل بضغط الأزرار، أو رجل الأمن وهو يلقي القبض على المواطن فيرفع رجليه (للفلق) كما يجري في أقبية الكثير من البلدان العربية لانتزاع الاعترافات. إن ميزة النظام العسكري الذي اخترعه الجنس البشري مع ظهور المدينة وولادة الحضارة أنه جهاز مستلب للإرادة فاقد التفكير مبرمج التوجه مثل ديناصور لاحم بدماغ ذبابة.

وهذا النوع هو (السلطان العاري) ويمكن للدولة أن تمارس ضغطها الساحق في صور شتى تماماً كما في علاقتنا بالحيوانات سواء بشد

المعزة بحبل، أو عندما يلحق الحمار الجزرة مقتنعاً أن مصلحته في أن يفعل ما نريد، أو الحيوانات التي تتقن (التمثيل) وسطاً بين هذين الصنفين كما في القرود وحيوانات السيرك، أو بصورة مغايرة كما في قطعان الأغنام عندما نريد حملها إلى البوارخ فنجر الكبش بالقوة فلا تلبث حيوانات القطيع الأخرى أن تسير وراءه راضية مختارة.

وبحسب (راسل) فإن حالة المعزة مع الحبل «تتمثل في سلطان الشرطة والقوات العسكرية. وتمثل حالة الحمار والجزرة سلطان الدعاية. وتظهر الحيوانات المثلة قوة التعليم فتؤدي الجماهير التحية للقائد البطل. أما القطيع الذي يتبع قائد المقهور على إرادته فيتمثل في السياسات الخزبية عندما يكون زعيم الحزب أو قائد موثوقاً إلى زمرة من الناس».

ثلاث حقائق لا بد من تأسيسها: أنه لا يمكن لديكتاتور أن يركب على رقبة شعب واع. وتشكيل الوعي هو بتكوين العقل النبدي. والعقل يحتاج إلى غذائه الخاص الصحي. فمن ملأ بيته بكتب السحر تحول إلى سحار، ولذا كان لا بد من وعي نوعي خاص. وهذا الوعي يجب أن يكون اجتماعياً بعمق (الدراسات الإنسانية) فهي أهم من العلوم التطبيقية بما لا يقارن. وإن المرء ليأسف مرتين: أولاً: أن هذه العلوم لم تتطور بقدر العلوم الإنسانية، ويمكن اليوم لأرسطو وزينون لو بعثا أن يشتراكا في مناقشة أعقد المسائل الفلسفية والسياسية في برمليات الحكم وسيجدان أن الخميرة الفكرية التي وصلوا إليها لم تتطور كثيراً عن أيام أثينا. أما العلوم التطبيقية مثل (الذرة) و(الكوسمولوجيا) و(البيولوجيا) فلسوف يجدون أنفسهم لا يفهون فيها شيئاً. ستكون لهم أبحاث من نوع الكود الوراثي في الخلية أو معادلات الإلكترون والمادة السوداء أو مضاد المادة في

الفيزياء النووية، كما ستكون المفاجأة كبيرة لكل من أرسطو وهرقلطيتس أو ابن رشد عن الانفجار العظيم حيث إن الكون له بداية وليس خالداً أو قد ياماً كما كانوا يظنون! فهي فضاءات معرفية شق العلماء الطريق إليها خلافاً للدراسات الإنسانية التي لم تتطور كثيراً كما انتبه إلى ذلك (سكينر) مدربٌ تحليل النفس السلوكي وأشار إليها في كتابه «ما وراء الحرية والكرامة Beyond Freedom and Dignity».

وثانياً: من المؤسف أيضاً أن تذهب خيرة الأدمغة من أبنائنا إلى فروع الطب والهندسة وما شابه. وأنا شخصياً كنت ضحية هذا التوجه عندما توجهت إلى الطب لإنقاذ فنه والتمكن من ناصيته على حساب استهلاك طاقتى وتبخيمها لعشرات السنين. وهذا هو قدرنا نحن الذين نبت في العالم العربي فلا نحظى بمن يوجهنا لما يعود بالخير على المجتمع بما تحتاج له الأمة وما يتاسب مع مواهب وكفاءات الطالب. وهذا له بحثه الخاص. وعندما كانت ابنتي تدرس الصحافة في جامعة أوتاوا في كندا اقتربت منها فتاة كندية وتعجبت من الفتاة العربية لماذا لم تكن في فرع تطبيقي. فهناك في الغرب استشاريون للطلبة منذ أن يكونوا صغاراً. ونحن متروكة أمورنا للصدفة وعمل الطبيعة، يربينا الشارع وتخاطفنا التيارات. فلم يكن هناك من يقول لنا إن تنمية معارف الفلسفة أهم من العلوم التطبيقية، والجراح قد ينقذ إنساناً ولكن المفكرة يخلص أمة وأن إبراهيم كان له أمة. وهذا ليس انتقاداً من قيمة الجراح بل إبراز لأهمية العمل العقلي ويبقى الطب والجراحة مفیدین ومهمین في حدود الحاجة إليهما.

فهذه مسائل مهمة تحدث أيضاً عنها قبل قرن من الآن عبد الرحمن

الكواكبى قبل أن يقضى نحبه مسموماً في عمر ٤٥ عاماً. أليس من الحزن أن المسائل الضخمة التي تعرض لها الكواكبى ما زالت هي كما كتبها قبل قرن حينما اعتبر أن طريق التخلص من الطفيان هو العلم، وعنى به تحديداً العلوم السياسية وتحديث الفكر والارتباط بالعصر، وكان هذا منه تشخيصاً مبكراً لمشكلة الفكر في العالم العربي. أليس من الحزن أن عملاً فكريًّا من حجم ابن خلدون يكتشفه المؤرخ البريطاني (جون أرنولد توينيبي) فيصفه بأنه أعظم عمل من نوعه أنتجه أي عقل في أي زمان أو مكان (It is the best work of its kind that is created by any mind in any time or place) أو كما يذكر الفيلسوف محمد إقبال في كتابه «تجديد التفكير الديني» أنه لم يقترب منه أوغسططينوس أو أوست كومت في هذا التحليل العقري عبر القرون ويتميز الكثير من أفكاره بالصمود حتى اليوم فهو الذي تحدث عن (آلية السوق) وهو الذي بحث (آلية الحكم) وأثر (العدل) في ديمومته، وقد بحث كل ذلك كقوانين اجتماعية. وهو الذي حدد عمر الدولة بثلاثة أجيال في ١٢٠ سنة وهو الذي تحدث عن (نظرية التطور) بدون أن يسميه. إن ما يغير الأمة هو (نظام الفكر) وهو الذي يخلص الأمة من الاستبداد ويجب أن يكون من النوع الذي يولد (الوعي الاجتماعي). أليس من المؤسف ألا ينتشر فكر فيلسوف علّاق معاصر من حجم عبد الرحمن بدوي فيقضي الآن خريف عمره مهاجراً في غرفة في باريس بعيداً عن الوطن فريداً وحيداً بعد إنتاج ١٢٠ كتاباً فلسفياً يختصر فيها الرحلة العقلية للإنسان العربي.

يقول الكواكبى عن التعليم: «المستبد لا يخشى من علوم اللغة المقومة للسان.. وكذلك لا يخاف من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد

لاعتقاده أنها لا ترفع غباؤه ولا تزيل غشاوته، ولكن ترتعد فرائصه من علوم الحياة مثل الحكمية النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وسياسة المدينة والتاريخ المفضل وغيرها من العلوم الممزقة للغيموم... ويقال بالإجمال إن المستبد يخاف من العلوم التي توسيع العقول وتعريف الإنسان ما هو الإنسان وما هي حقوقه وهل هو مغبون وكيف الطلب وكيف النوال وكيف الحفظ؟... المستبد كما يبغض العلم لنتائجـه يبغضه لذاته لأن للعلم سلطاناً أرقى من كل سلطان ولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم ذكي فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار المتملق، وعلى هذه القاعدة بنى (ابن خلدون) قوله (فاز المتملقون) ويتجزء من هذا أن بين الاستبداد والعلم حرباً دائمة.. يسعى العلماء في نشر العلم ويجهّذ المستبدون في إطفائه والطرفان يتجادلـان العوام. ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جهـلـوا خافـوا وإذا خافـوا استـسلـمـوا وهم الذين إذا علمـوا قالـوا ومتى قالـوا فعلـوا. العوام يذبحـون أنفسـهم بأيديـهم بسبـبـ الخوف الناشـيء عنـ الجـهلـ فإذا ارتفـعـ الجـهلـ زـالـ الخـوفـ وانـقلـبـ الـوضعـ». والـطـفـاةـ يـمـسـكـونـ الشـعـوبـ بـخـيـطـانـ رـفـيعـةـ منـ الخـوفـ. وإنـ أـوهـنـ الـبـيـوتـ لـبـيـتـ العـنـكـبـوتـ لـوـ كـانـواـ يـعـلـمـونـ.

يشير الفيلسوف محمد إقبال إلى أن الكثير من تراثنا كتب في ظروف مشبوهة ويبقى القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظ بدون عبث من تغيير رسمه، ولكنه مع هذا لم يسلم من ثلاثة: توظيفه للسلطان، وكتم حقائقه، وتفسيره الرديء. أو أن يشتري به ثمناً قليلاً. وهذا يفتح الطريق إلى الاستئثار لمحاولة إضاعته على نحو عصري بتطويع العلوم الحديثة لفهم حقائقه، كذلك نفهم لماذا استغرق علماؤنا أنفسـهم سابـقاً لـغـرـبـلـةـ الـحـدـيـثـ فـيـنـتـقـيـ الـبـخـارـيـ منـ نـصـفـ مـلـيـونـ حـدـيـثـ أـلـفـينـ وـيـزـيدـ، وـيـعـلـمـ اـبـنـ حـنـبـلـ اـبـنـ خـمـسـةـ

آلاف حديث شائع ليفاجئه لاحقاً أنها مكذوبة فيتعجب ويسأل فيقول له كي تعرفها فوراً إنها موضوعة فتحترز منها. وأما بقية التراث فكتب كله في ظل السلاطين وفي أجواء سياسية تقوم على الغدر وقنص السلطة الدموي المحموم. كان النص يلعن فرعون ولكن فرعون وجندوه كانوا في القصر يحرسهم جيش من المرتزقة في دولة ودّعت الخلافة وتحولت إلى نموذج بيزنطي. أمامنا اليوم كما نرى عمليتان في الجراحة الفكرية، الأولى: في غربلة التراث بالحفر الأركيولوجي المعرفي لاكتشاف ذاتنا الحقيقية بدون مكياج وقناع. والثانية: الاتصال بالعصر لنعرف إضافات المعرفة وكما يقول مالك بن نبي، كل من يدخل العصر ولا يدرك إضافات المعرفة الإنسانية لن ينجو من سخرية التاريخ.

باسم الشعب

كل المظالم وقعت على الشعب باسم الشعب. وباسم الحرية أُغتيل كل حرية تحت شعار كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. وباسم الأمن أُنشئت أجهزة الرعب. وباسم الثورة على الفساد قطع كل لسان ينتقد الفساد. إن هذا يروي غرامانا السقيم بالكلمات وأنها لا تزيد عن توابيت جوفاء تشحّن أو تفرّغ بالمعنى حسبما نهوى. وأنه تحت الشعارات تُقتل الحقائق (فيكسب القاموس كلمة ويخسر الواقع حقيقة) كما قال النبيهوم. وإن الجمهور كما يقول الفيلسوف (كريكجورد) مارد هائل بقدمين من صلصال كالفخار. ويؤكّد التاريخ هذه الحقيقة: فباسم الشعب اليهودي حكم (السنّهدرین) على عيسى بن مریم بالصلب فرفعه الله إليه. وباسم الشعب الأثيني نفي أرسطو، أعظم دماغ في عصره إلى آسيا الوسطى. وباسم الشعب في بغداد حكم على الحلاج بضربه بـألف سوط ثم قطع لسانه وأطرافه قطعة قطعة. وباسم القرآن حبكت

أعظم خديعة في تاريخ السياسة فرفع على رؤوس الرماح في حق يراد به باطل لينشيء معاوية ملكاً عضوداً. وباسم الشعب الفرنسي قطع على المقصلة رأس أفضل الناس (لافوازيه) أبي الكيماء الحديثة و(كوندرسيه) الفيلسوف والرياضي المشهور ليقول لهم مجلس قيادة الثورة: «الثورة لا حاجة لها بالعلماء». وباسم الجمع اليهودي لعن فيلسوف التنوير (سبينوزا) بأن لا يقترب منه أحد مسافة أربعة أذرع. وباسم الشعب أرسل ستالين إلى العالم الأخرى ستة ملايين فلاح بالمسافة و٣٥ ألفاً من ضباط الجيش الأحمر وقضى على رفاق الثورة فرداً فرداً انتهاء ببروتسكي الذي لحقه إلى المكسيك باستشجار شقي ضربه بيلطة على رأسه فانفلق، بحيث حق للبلد استقراراً رائعاً أشبه بعالم القبور. وفي العالم العربي وباسم الشعب تم ابتلاع الحيران وولادة ديناصورات الأجهزة الأمنية ورسوخ الاستبداد ونزيف الأدمغة مما جعل فلسفياً كبيراً مثل (عبد الرحمن بدوي) يسجل في سيرته الذاتية تحت عنوان «اليأس التام» ملاحظاته على الأوضاع (نذكرها بشيء من الاختصار والتصريف): «يحيى من كل شيء: حاكم طاغية وشعب مسلوب العقل والإرادة وطبقة متعلمة تتنافس في تملق الحكام. نعم قد يزول حاكم بعد وقت ربما يكون قصيراً لكن لن يتغير شيء كثيرون لأن داء الاستبداد قد تمكن من نظام الحكم فصار من العسير اقتلاعه. فحتى لو جاء حاكم جديد مستثير عادل فسرعان ما تلتف حوله حاشية من الانتهازيين كأشباب العليق يضعون بينه وبين الحق والعدل الحواجز بعد الحواجز ويملاونه غروراً حتى يصدق ما تقوله ألسنتهم الكذب. ومهما أöttى من صلابة الخلق فإنه عما قليل سيجرفه تيار الكذب. بحيث يكون هو نفسه أول المصدقين. وتبقى الصحافة ووسائل الإعلام كفيلة بتفساد ما تبقى وقلب المعاني رأساً على عقب فإذا خطب خطبة تافهة قالوا (خطاب تاريخي) وإذا هدر بأوامر لا معنى

لها صاحوا بصوت كهزيم الرعد (توجهات سامية) وإذا تعطلت كل المرافق من مواصلات وتلفونات وكهرباء وماء وصرف صاحت الأبواق (رغم توجيهات) وكأن كل كلمة يقولها هي كن فلا بد للشيء أن يكون. أليس الحاكم بمثابة الإله الخالق؟، ليتهي إلى قرار اتخذه الآلاف بعد أن تحول الوطن إلى معتقل كبير فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. وهكذا ففي الوقت الذي تتدفق على إسرائيل العقول، نعاني نحن من نزيف الأدمغة، وحين تفيض عليها الأموال، تطير رؤوس الأموال من عندنا، في تقاطع متعاكس ونتيجة واحدة وكأنه عمل مبرمج وأمر دبر بليل. وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يرى (إتيين دي لا بواسيه) في كتابه «العبودية المختارة» الذي صدر قبل أربعة قرون ونصف (١٥٦٢م) أن الشعوب تسقط في قبضة الديكتاتورية بثلاث آليات: إما بالاجتياح الخارجي وهو بدوره تالي للتفسخ الداخلي، وإما بالولادة في ظلام العبودية فيستولي الإحساس على الناس أن طبيعة الحياة هكذا، وإما بالتحول التدريجي من الحرية إلى الرق كما يحصل في تدجين الحيوانات. فالخيل التي كانت تجتمع براكبها تحول مع الترويض إلى حصان يتبااهي بسرجه واللجام. حيث إن العادة تجري مجرى قانون الطبيعة. ويضاف إلى ما ذكرنا عنصر مهم يلعب دوره في تخدير الوعي هو إيقاظ الغرائز والشهوات. ويعتبر الكواكب: «وأما ملذاتهم فهي مقصورة على جعل بطونهم مقابر للحيوانات إن تيسرت وإلا فمما يقابل للنباتات ومنحصرة في استفراغهم الشهوة كأن أجسامهم خلقت دملأ على أدم الأرض وظيفتها توليد الصديد ودفعه». ويورد (لا بواسيه) قصة مثيرة عن كسرى مع (الليدين) حينما ثارت العاصمة (سارد) ضده فتفتق ذهنه عن حيلة رائعة بفتح (دور الدعارة والخمر والألعاب الجماهيرية) فكانت له من هذه الحيلة حامية أغنته إلى الأبد».

ويذكر المؤرخ الأميركي دبورانت في كتابه «قصة الحضارة» عن مظاهر سقوط روما أن الزعيم الوندالي (جيسيريك) ذهل عندما افتح قرطاجة المسيحية: «أنه لا يكاد يخلو ركن فيها من بيت للدعارة». وحينما نقرأ تاريخ روما نعلم أنها كانت مخدّرة على مدار السنة في ١٧٥ عيّداً منها عشرة للمجادلين و٦٤ للوحوش وما بقي في الرقص والطرب في دور التمثيل، كما في المخطات الفضائية عندنا التي يشرف المطربون فيها على صناعة الثقافة حتى مطلع الفجر. وانتهز البرابرة فرصة انشغال الناس بهذه الألعاب فانقضوا على قرطاجة وأنطاكية وترير (حين كان الأهلون منهمكين في مشاهدتها في المدرجات أو حلبات اقتتال الوحش). بهذه الأدوات من (المسارح والمساخر والمشاهد والمصارعين والوحش الغريبة والميداليات واللوحات) أو ما تفتق ذهن الطفاة الرومان عن (موائد العشرات) للرعيّاع الذين انحصر همهم في لذة الفم يتم (تخدير الشعوب) و(تخنيث الأُمّ)، حسب (لا بواسييه). وهكذا بمجموعة من (الأدوات) يتم استعباد الأُمّ بين (السوط والخلاوة) كما عبر عن ذلك ضابط نازي قام بتدريب الاستخبارات في بلد عربي على ما ذكرته مجلة «شتيرن» الألمانية. فمن جهة يتم تركيع الأمة بالخوف بجرعة رعب عالية، بالإضافة إلى تصفية البلد وتغريغه من كل رجل ذي قيمة كما ذكرت ملكة سبا وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون [النمل: ٣٤] وتسلیط سفلة الناس والأوغاد على رقبة الأمة كما وصف الكواكبي «أن يكون أسفلهم طباعاً أعلىهم وظيفة وقرباً». ويتم ربط الأمة كلها إلى مقدّس العبودية بالنظام (السياسي) حيث يضم (معين خماسي) من الحاشية يحيط بالطاغية يوحون إليه زخرف القول غروراً، وقد يكونون تسعة كما في تعبير القرآن و كانوا في المدينة تسعه رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون [النمل: ٤٨]. وكل واحد من الحاشية له ذيل من مائة من الأتباع.

وكل واحد من الحلقة الجديدة له ذيل جديد من الأتباع يأتُرون بأمره وهكذا تنتاول السلسلة إلى ما لا نهاية. تقوم هذه الشبكة الجهنمية بتصفية البلد وتفریغه تدريجياً من الروح بكل وسيلة بما فيها القتل **﴿قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنما لصادقون﴾** [النمل: ٤٩] وهذه هي الأدوات (الصلبة) الحادة لتقسيط الأمة. أما المواد (المذيبة) فهي إشغال الغوغاء بظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وتبقى أقلية من المفكرين المشاغبين من (مقلقي النوم العام) يجب معالجة أمرها كما جاء في كتاب «الفاشوش في أحكام قراقوش» حيث خلّده الضمير الشعبي كنموذج للغرابة، ولكن (لابواسيه) يفاجئنا أن بلده مفرغ من العلماء. وبهذه (الوصفة الثلاثية) يكتمل استقرار البلد مثل سكون المقابر. بين طبقة مثقفة مدبجة أو مهجرة، وغوغاء ترمع الشهوات، ونخبة حاكمة تفعل ما تشاء، في ظلام حalk إذا أخرج يده لم يكدر يراها. وإذا أطبق الظلام وأحکمت الديكتاتورية قبضتها فهل إلى خروج من سبيل؟ يروي المؤرخ البريطاني تويني تحت قانون (الأقلية والأكثرية) أن الحضارات تبدأ بالآلية التقليدية من أكثرية تهادى خلف أقلية مبدعة تقودها على أنغام مزمار الراعي. وتنهار الحضارات حينما تتحول الأقلية إلى عصابة مسيطرة تسوق الناس بسوط الإكراه. ويصف (لابواسيه) هذه القلة من الناس: «آجلاً أو عاجلاً يظهر أفراد ولدوا على استعداد أفضل يشعرون بوطأة الغل فيهزونه هزاً ولا يروضون أنفسهم على الخضوع ولم يكتفوا بما يفعل العامة بالنظر إلى موطن أقدامهم. أولئك هم الذين استقامت أذهانهم بطبيعتها فزادوها بالدراسة والمعرفة تهذيباً. أولئك لو أن الحرية انفتحت من وجه الأرض لتخلوها وتذوقوها ولم يجدوا طعماً للعبودية مهما تبرقت». إن الديكتاتورية شجرة خبيثة ترسم مصيرها منذ زرع بذرتها الأولى: أنها ليست للبقاء لأنها ضد

الحياة وهي تسقط في النهاية تحت ثقلها الخاص، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن التاريخ يخبرنا أن هناك دورة ليس عنها محicus، فكلما اشتد الظلام اقترب الفجر، وكلما ظهر الكمال على الطغيان كان إيذاناً بانلاج الصبح، وعندما يكتمل القمر فإن معناه أنه سيصبح مثل العرجون القديم.

المعرفة والسلطة

لا يمكن لأمة أن تستبعد لولا استعدادها
على نحو خفي للعبودية

يطرح إتيين دي لا بواسيه (١٥٣٠ - ١٥٦٢م) في مقالته عن (ال العبودية المختارة) هذا السؤال المثير: «شيء واحد لا أدرى كيف تركت الطبيعة الناس بلا قوة على الرغبة فيه وهو (الحرية) التي هي الخير الأعظم وضياعها تبعه النكبات وترى، وما يبقى بعده تفسده العبودية وتفقده رونقه؟». لماذا تسقط الأمم في قبضة الديكتاتورية؟ وكيف تصاب مجتمعات شتى بهذا المرض الخبيث في التاريخ بحيث يشترك في توصيفه كل من الكواكبى ولا بواسيه بأقبح النعوت، أما الأول فيصف الاستبداد في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» أنه لو كان رجلاً وأراد التعريف بنفسه لقال: «أنا الشر وأبى الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة

وعمي الضرر وخالي الذل وابني الفقر وابنتي البطالة ووطني الخراب وعشيرتي الجحالة». أما لابواسبيه فيصف الديكتاتورية: «ما هذا يا رب؟ كيف نسمى ذلك؟ أي رذيلة تعيسة أن نرى عدداً لا حصر لهم من الناس يحتملون السلب والنهب وضروب القسوة لا من عسكر أجنبي بل من واحد لا هو بهرقل ولا شمشون. إن لكل رذيلة حداً تأبى طبيعتها تجاوزه. فأي مسخ من مسوخ الرذيلة هذه لا يستحق حتى اسم الجبن ولا يجد كلمة تكفي قبحه، والذي تنكر الطبيعة صنعه، وتتأبى اللغة تسميتها؟». نحن نعرف من علم البيولوجيا أن الكائنات تمرض كما تنهار الدول وتتقرض الحضارات فلا تسمع لهم ركزاً. ولكن ما هو المرض تحديداً وكيف يحدث؟ هل هو بسبب هجوم عنصر خارجي أم هو تعبير عن انهيار داخلي؟ هل هو أمر طبيعي أن تخسر الشعوب حريتها؟ يقول السياسيون إن الطغيان يحصل بـ (سلط الفرد) على الأمة بسلاح الخوف، ولا يفسرون لنا كيف يمكن لبشر فرد أن ينجح في بناء آلة رعب بحجم ديناصور لاحم. ويرى المثقفون أن (القوة) هي التي تقرر مصير الأمة فلا يمكن (لعين أن تقاوم مخزن) ولا لعصفور أن يواجه مسدساً كما جاء في شعر القباني رحمة الله، ولكن القرآن الكريم يعكس هذا المفهوم فيلوم الضحية وليس الجlad وينفرد بمصطلح (ظلم النفس)، فما يقع للناس هو بما (كسبت أيديهم) وما ربك بظلم للعبد، ويلوم (المثقف) الذي يجب أن (يبين) الأفكار للناس ولا يقعد في جيب الحاكم، ويعتبر أن (الأفكار) هي التي تغير المجتمع وليس تغيير الحكام، لأن الطغيان سوف يستبدل بطغيان أشد، وعندما خسربنا الحياة الراشدة وحكمتنا السيف تغيرت سيف كثيرة على رقابنا ولكن الحياة الراشدة لم تعد قط. ولا يفرخ مجتمع طاغية إلا بالاستعداد الخفي، ولا تخرج الدمامل إلا في جسم منهك بمرض السكر أو الإيدز. وبالمقابل فإن تغيير الواقع يتم بتغيير رصيد ما

بالنفوس وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والأمراض الاجتماعية في النهاية تحملها (وحدات) من الأفكار كما حملت الأمراض (الوحدات) الإجتماعية من جرثوم وفيروس. ولا يمكن لطفل أن يقود جملًا لولا أن الغلام يحمل من الوعي ما يفقده الجمل، ولا يمكن لأمة أن تُستعبد لولا استعدادها على نحو خفي للعبودية، ولا يمكن لدكتاتور أن يقعد على رقبة شعب واع. ولا تحيط النسور إلا على الجثث. فهذا مفتاح جوهرى في فهم المشاكل. ويتربى عليه أمر هام وهو تحديد منطقة الحفر في طبقات آركيولوجيا المعرفة على حد تعبير (فووكى) الفيلسوف الفرنسي. الغصن يتهاوى إلى الأرض في فصل الخريف بتفسخ الارتباط مع الشجرة الأم، وينفجر المرض بانهيار الجهاز المناعي، وتمرض النفس بعبادة الذات الفانية، وتنداعى الدول بالتفكير الداخلى، ولم يظهر الخراج الصهيونى لولا المرض العربى، وتتلاشى الحضارات من صفحة التاريخ بالانتحار الداخلى كما ذهب إلى ذلك حجة التاريخ (توبينبي) في كتابه «دراسة التاريخ/Study of History». وتعرض (ابواسىي) في رسالته القيمة عن كيفية السقوط في هذه العبودية فأشار إلى أربعة أفكار رئيسية: «سلطان العادة» وكيف أنها تتحكم في السلوك على ثلاث مراحل، وكيفية (تغير محتويات النفس) مع الوقت وانقلاب الأوضاع لتصل إلى درجة من البؤس لا يصدقها أكثر المتشائمين، فالفرس البرى يجمع براكمه والمرؤض يتباهى بسرجه ويفلسف بؤس العبودية. وأن (أصناف الطغاة) ثلاثة. وأخيراً إن المجتمعات تنساق إلى العبودية بثلاث طرق. فأما الطغاة فهم على أنواع: فمنهم من يتلوك الشعب عن طريق الانتخاب المزور، والبعض الآخر بقوة السلاح، والبعض الثالث بالوراثة المحسورة في سلالتهم. وعندما يريد المقارنة بينهم يرى بعض (الاختلاف) ولكنه لا يرى (اختياراً)

بينهم بسبب طرق الوصول إلى الحكم وأسلوبه: « فمن انتخبهم الشعب يعاملونه كأنه ثور يجب تذليله، والغزارة كأنه فريستهم، والوارثون كأنه قطيع من العبيد امتلكوه امتلاكاً طبيعياً»، أما الواقع في قبضة العبودية فهي بدورها ذات ثلاث شعب لا ظليل ولا يعني من اللهب « فهو يقيناً لا ينساق إلى العبودية إلا عن أحد سبليين: إما مكروهاً أو مخدوعاً» (مكرهاً) بسلاح أجنبي أو (طائفة) من مجتمعه. وأما (الخديعة) فكما حصل مع أهل صقلية عندما استبدلوا الرمضاء بالنار فرفعوا ديونيسيوس إلى سدة الحكم لإنقاذ البلد فتسمى: « باسم القائد ثم الملك ثم الملك المطلق» ثم ليأخذ اسم الطاغية في التاريخ (Tyran). وأما (تغيير السلوك التدريجي) فمن نشأ في الاستبعاد يشبه من اعتاد شرب السموم فلا يؤثر فيه لدغ الشعابين، أو يشبه أهل المناطق الإسكندنافية العليا، فمن ولد في الظلام لأشهر طويلة يفاجأ بسطوع ضوء الشمس ويظن كما يحصل لحيوان (الخلد) أن الظلام هو أصل الأشياء، أو كما اعتادت الشعوب العربية على (الأحكام العرفية) فهي لا تعرف ما هي (الحالة الدستورية) وكل هامش خلاص ينفعه الحاكم بما فيها نفحة (الديمقراطية) تأخذها الشعوب أنها هبة تصدق بها يد علياً. وكما يقول مكيافيللي في كتابه (الأمير) أن على الحاكم أن يعطيهم (الرحمة) بالقطارة أما (العذاب) فيجب أن يصب من فوق رؤوسهم كالحزم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، بمعنى أن الناس متى سقطت في فخ العبودية صعب عليها جداً الخلاص من شركه. قد يعرف الجيل الأول مرارته، أما من ولد فيه فالأغلال في عناقهم والسلالس يسحبون، اعتادوا عليه يعتبرون أن نظم الحياة تمشي هكذا، كما في بطء ضربات القلب عند السلاحف أو برودة الماء عند السمك. كذلك ترى المجتمعات أن (الطغيان) هو

من طبيعة الأشياء. يقول لابواسيه: «النقل إذن إن ما درج الإنسان عليه وتعوده يجري عنده بمثابة الشيء الطبيعي ومنه كانت (العادة) أول أسباب العبودية كشأن الجياد الشوامس بعض الرسن بالنواجد في البدء ثم تلهو به أخيراً وبعد أن كانت لا تكاد تستقر تحت السرج إذا هي الآن تتحلى ببرحالها وتركبها الخيلاء وهي تتبخر في دروزها تقول إنها كانت منذ البدء ملكاً مالكها، وأن آباءها عاشت كذلك، وتظن أنها ملزمة باحتمال الجبور، وتضرب الأمثلة لتقتنع بهذا الالتزام، وبرور الزمن تدعم هي نفسها امتلاك طفاتها إياها». وهنا نفهم معنى الهجرة في الإسلام، ونفهم المغزى العميق من قصة أصحاب الكهف الذين هربوا إلى كهف بارد وضنوا بكلبهم أن يبقى في مجتمع تبخرت منه الضمانات. والمجتمعات الوثنية لا تتحمل أي ضمانة لأي إنسان أو حيوان أو شيء في أي زمان أو مكان. أو قصة موسى وهو يعبر ببني إسرائيل البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إنها نفط اليد من وسط محاط ميت وإعلان ولادة مجتمع جديد. إن إبراهيم كان مشروع أمة، كذلك الحال في فتية الكهف، أو عبور بني إسرائيل إلى سيناء كي تكون مدفناً جماعياً لهم لجيل كامل خلال أربعين سنة يتيمون في الأرض؛ فيخرج من أصلابهم جيل جديد لا يعرف إلا الصحراء والحرية. إن بني إسرائيل الذين خرجو من أرض فرعون لا يصلحون لحمل رسالة موسى، بل لا بد من جيل جديد لا يعرف الطغيان، ولا يستطيع العيش في ظروف الديكتاتورية. يمكن اعتبار أن المجتمع العربي الإسلامي مصاب بعشرة أمراض: في رأس القائمة (تقديس الآباء) أو ما كررته القرآن بتعبير: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُون﴾ [الزخرف: ٢٣]. بالإضافة إلى: (٢) تأليه القوة و(٣) احتقار العلم و(٤) تبرئة الذات واتهام الآخرين و(٥) إجازة الغدر

و(٦) ظن أن النص يعني عن الواقع أو مرض انفكاك النظرية عن الممارسة والتاريخ و(٧) الاهتمام بفضائل الجهاد بدون معرفة بشروطه وهو الخزاج الذي فجر كل مشاكل العنف في المجتمع العربي و(٨) رفض المسلمين للديموقراطية مع أنها أقرب إلى الرشد من كل ما عليه واقع المسلمين السياسي اليوم و(٩) تمكن العقل الخوارقي الأسطوري في حياتنا وانحسار العقل العلمي و(١٠) ظن أن الأحكام لا تغير بغير الأزمان أي كأن العدل لا يمكن أن ينمو أكثر فأكثر. ويتعلق المرض الأول أي (سلطان العادة) بهذه الحزمة من الأمراض كسبب أساسي في رسوخ شجرة الطغيان. ويختصر لابواسييه الخلاص من الطغيان بوصفه بسيطة واضحة ليس قتله بل عدم طاعته: «اعقدوا العزم لا تخدمو تصبحوا أحرازاً فما أسألكم مصادمته بل محض الامتناع عن مساندته، فترونه كتمثال هائل سحبته قاعدته فهو على الأرض بقوة وزنه وحدها وانكسر». ويتكلم القرآن بنفس المنطق عن جدلية الطغيان بتعبير الكلمة الطيبة والخبيثة؛ فيشبه الاثنين بشجرتين، وعلى ما يدو فإن هذا يصلح تفسيراً لماذا تكبر الشجرة الديكتاتورية فيصل سعفها إلى أعلى من شجرة نخلة باسقة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ولكنه نمو يحمل إمكانية سقوطها تحت ثقلها الخاص، فهي في النهاية تجث من فوق الأرض ما لها من قرار، وبكل أسف فإن هذه الوصفة النبوية لم يستند منها أحد لا الإسلامية ولا غيرهم بل تبني الجميع مذهب الخوارج في قتل الحاكم بالسيف، أو مذهب الثورة الفرنسية في فصل رأس المستبد على مقصلة. تقول الرواية إن الطبع يغلب التطبع، ولكن مشروع إسبرطة (ليكورج) أثبت عكس هذا بالتجربة حيث عمد إلى تربية كلبين خرجا من بطن واحدة جعل الأول يسمن في المطابخ والثاني يجري في الحقول، حتى إذا كبرا بما فيه الكفاية جاء بهما

إلى السوق ثم وضع أمامهما وعاء من الحساء بجانب أرنب وأطلق الكلبين فإذا أحدهما يلعق الوعاء كسولاً رخواً وأما الثاني فيضرب في البراري يلاحق الأرنب المذعور. قال (ليكورج) يلعق على المنظر المثير: ومع هذا فهما أخوان.

إن التربية قد تهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين فتمسخ الإنسان إلى شكل القردة والخنازير، أو قد ترتفع به إلى أعلى عليين فتسجد له الملائكة أجمعون. وإن رصيد السلطة هو من الجهل أو المعرفة ولم يكن للشيطان سلطان على الناس إلا من اتبّعه من الغاوين.

جدلية تطور المجتمع

في عام ٣٩٩ ق. م تجرّع سقراط سم الشوكران بزعم أنه يسمم أفكار الشباب فمات مسموماً من أجل أفكاره. أما المسيح فقد تأمر عليه الكتبة والفريسيون وكادوا أن يصليبوه لولا أن شبه لهم فرفعه إليه مطهراً من الذين كفروا. وأنهى سباراتاكوس حياته عام ٧٣ ق.م. مصلوباً على خشبة على يد كراسوس القائد الروماني. وذبح الحجاج المفكر سعيد بن جبير من الوريد إلى الوريد وخطابه وهو يشخب في دمه: «لأبدلتك ناراً تتلظى... إن اسمك ليس سعيد بن جبير بل شقي بن كسيير». وأنهى ابن تيمية حياته خلف قضبان سجن القلعة في دمشق. وفي عام ١٩٤٩م اغتيل حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان المسلمين بالرصاص في شارع عام. أما أنطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري فقد انتهت حياته على جبل المنشقة إعداماً. أما رجال من نموذج أكرم ال HORANI ومشيل عفلق ومؤسس (الحزب الاشتراكي) و (حزب البعث) فقد أغلقوا ملف حياتهم في

المهجر مطاردين محكوماً عليهم بالإعدام. وبقي تقى الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير الإسلامي متخفياً مطارداً مثل الشبح لآخر لحظة من حياته ولم نر له صورة شخصية. وختمت حياة الفيلسوف باقر الصدر صاحب مؤلفات «فلسفتنا» و«اقتصادنا» هو وأخته أم الهدى بعد تعذيب عدة أيام في أقبية المخابرات.. فهذه نماذج من مصائر أصحاب الأفكار الانقلابية.

قال حاكم من خط (طنجة - جاكرتا) لعائلته السيكولوجية من الأعون في جلسة حميمة: يجب أن نعالج (مرض المعارضة) بوصفة ثلاثة مضمونة، فإما اشتريناهم بالمال ووضعنا تحت أقدامهم السيارات الفارهة والقصور النيفة، وإما ورطناهم بالسياسة فنتحناهم مقاعد وثيرة في ديكور سياسي فيه كل شيء إلا السياسة. وأما الذين يركبون رؤوسهم ويعاندون فلا يلينون فلهم السجن مكاناً ضيقاً مقرنين حتى تتعفن عظامهم فيه ساءت مستقراً ومقاماً. وبذلك ينضبط المجتمع ويعتمد السكون... نعم إنه سكون لا يفترق في شيء عن سكون المقابر والموتى يعشهم الله.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يرفض المجتمع أمثال هؤلاء مع تميزهم وحاجة المجتمع لهم؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفكيرك خاص. ولنبدأ بالبيولوجيا: في ٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٧م. نجح الجراح كريستيان برنارد من جنوب أفريقيا في زرع أول قلب للتاجر (لويس واش كانسكي) عاشر بعد العملية ١٨ يوماً فقط وكان السبب ظاهرة الرفض. ولكن لماذا يرفض البدن عضواً نبيلاً في الوقت الذي لا يعيش بدونه مفضلًا الموت على الترحيب به؟ في الواقع إن الجسم يعمل بحكمة بالغة وفق قوانين مسيطرة، فإذا سمح بزرع كلية مكونة من مليون (نفرون) وجب عليه أن

يفتح مسامه لتقبّل أي خلية جديدة أو جرثوم مهلك، وهذا يعني القضاء على البدن وتدميره في ساعات؛ والموت بفيروسات الـ (إيبولا) لا يحتاج لأكثر من ساعات. فهو بهذا القانون الصارم من التعامل مع الوجود الخارجي عادل فيرفض جملةً وتفصيلاً كل غريب يدخل وسطه؛ فهو يقاوم الفيروسات المرضية فيمزقها شرّاً ممزقاً، ويضع حاجزاً أمام دخول أي جرثوم مرض فيلتهب الجلد وتتفتح العقد اللمفاوية قلاع المناعة، ويمتلئ الدم بفرق عاتية من كريات تستعمل السلاح الأبيض في المواجهة. كما يمتنع عن قبول أي عضو من قلب أو كلية ولو كانت حياته معلقة بخفة قلب غريب، أو نظافة دمه بكلية جديدة. والمجتمع يعمل بالآلية نفسها فيقول ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُون﴾ [الزخرف: ٢٣].

ويصدق القانون نفسه على عالم الحيوان، فهي تنظر بعين الريبة إلى كل تغيير، وما زلت أتذكرة أرنبًا أليس لطيف العشر في العش حيث ربيتهم، عندما جرح فعمدت البقية إلى عزله بشراسة وضرره حتى، مات مذموماً مدحوراً. ويحدث الشيء نفسه في عالم الدجاج حتى، فإذا جرحت إحداها نقرها البقية في مكان الجرح حتى تموت. وتسارعت الأيدي بضرب ابن تيمية بالنعال على رأسه وهو في المبر يخطب حتى طارت عمامته وأخذ للتعزير. وضرب الرسول (ص) بالحجارة من السفهاء في الطائف حتى أدموا عقيبه الشريفتين.

ويعرض علي الوردي في دراسته (للطبيعة البشرية) فيعتبر أن هذا التصرف عفوٍ وجوهري لأن المجتمع إن فتح الباب لكل من هب ودبّ وبدأ يغيّر طبيعته حسب آراء الأفراد المتقلبة فقد تماسّكه واستمراره وإعادة إنتاج نفسه. وأصبح مثله مثل قصة فرن جحا

عندما اقترح عليه الناس كل مرة تغيير فتحة بابه حتى اضطر في النهاية إلى حمله على ظهر ثور. ويتصرف المجتمع ليس على طريقة جحا بل بقوانين عميقه أتقل من الجبال. ولا يغير الجبل طبيعته إلا تدريجياً بعوامل التحات من الطبيعة أو في ثوران البراكين ودمدمة الزلازل. وكذلك يتغير المجتمع ببطء تدريجياً فلا يكاد يتغطى له إلا الآحاد من الخلقة على حد تعبير ابن خلدون، أو بثورات مزلزلة تطفو على السطح عبر القرون، والثورات لا تحدث كل يوم لما تكلف، كما أنها تعمل ضد طبائع البشر فتسفك الدماء ولا توفر الحياة. ولكن يبدو أن العفن في المجتمع يصل إلى درجة مذهلة بحيث تصبح الحياة موتاً لا قيمة له فتندلع الثورات، وليس هناك ما يخسره الفقراء سوى قيودهم وأسمالهم كما صرّح بذلك كارل ماركس في بيانه الشيوعي. *«و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد»* [هود: ١٠٢]. وعند هذا المفرق تكمن (جدلية تغيير المجتمع)، فهو من جهة يحافظ على إنتاج نفسه ولكنه بدون الأفكار الجديدة لا يقفز إلى عتبة تطور جديدة. والتصورات الجديدة يتعجب منها الناس أشد العجب فيفتحون أفواههم قائلين: *«أجعل الآلهة إليها واحداً إن هذا لشيء عجاب»* [ص: ٥]. والبدن الإنساني يمكن فهمه من خلال ثلاث معادلات: الأولى (تشريحية) وهذا يرى تحتشرط عندما يكون الإنسان جثة لا حراك فيها وهو هنا لا يبوج بأي سر يفرّقه عن ضفدع أو طير. وفي قسمه الثاني (الفيسيولوجي) يشترك مع الخنازير والعجول فيفترق (إنسولين) العجول عن إنسولين البشر بحمض أميني واحد، ولكن الإنسان الذي دشن الثورات الزراعية والصناعية والمعلوماتية غير سطح الأرض؛ فانتقل بأسرع من الصوت وتكلم بسرعة الضوء وفجر الذرة وعرف منشأ الكون بنظرية الانفجار العظيم وحدد عمر الأرض بـ ٤,٦ مليارات سنة، فهذا يفترق به عن عالم العقارب

والمحشرات التي تدب على الأرض منذ ٤٠٠ مليون سنة بدون تغير، وكل هذا دشنـه في فترة الحضارة التي لا تتجاوز ستة آلاف من السنين. يجب إذاً أن يمحـص المجتمع ويعزل كل فـكرة جديدة ويرفضـها كما يـرفض الجسم أي خـلية غـريبـة. وإذا كان نظام البيـولوجـيا يـرفض الكـائنـات الغـرـيبـة المـخـالـفة لـتـرـكـيـة أـخـلاـطـه فـإن نظام الفـكـر يـرفض كل فـكرة جديدة لا تـنسـجـمـ مع بـنـائـهـ الفـكـريـ، وـنـظـرـاـ لأنـ البيـولـوـجيـاـ عـمـيـاءـ فـهـيـ لاـ تـغـيـرـ طـبـيـعـتـهـاـ وـلـكـنـ نـظـامـ الفـكـرـ ثـقـافـيـ قـاـبـلـ لـلـتـغـيـيرـ، وـكـلـ مجـتـمـعـ اـنـفـكـ عنـ رـتـابـةـ قـوـانـينـ الطـبـيـعـةـ عـمـيـاءـ دـخـلـ التـارـيخـ وـاسـتـقـبـلـ الـأـفـكـارـ الـجـدـيـدـةـ بـتـمـحـيـصـ وـبـدـوـنـ سـرـيـةـ وـاـضـطـهـادـ إـذـاـ تـبـيـنـ فـائـدـهـاـ تـبـنـاهـاـ وـاسـتـفـادـ مـنـهـاـ وـتـقـدـمـ. أـمـاـ التـجـمـعـاتـ المـفـلـقـةـ التيـ لمـ يـدـخـلـ وـعـيـ التـارـيخـ إـلـىـ نـظـامـهـاـ الفـكـريـ فـهـيـ تـرـفـضـ كلـ جـدـيـدـ مـثـلـ عـمـيـ البيـولـوـجيـاـ لـكـوـنـهـ جـدـيـدـاـ فـقـطـ، فـتـبـقـىـ أـسـيـرـةـ فيـ قـبـضـةـ الطـبـيـعـةـ وـلـاـ تـعـمـلـ فـيـهاـ قـوـانـينـ التـارـيخـ وـلـاـ تـتـطـوـرـ. إـنـهـ سـتـةـ اللهـ فيـ خـلـقـهـ. وـكـمـ يـنـقـلـ المـؤـرـخـ (إـدـوارـدـ كـارـ)ـ فـيـ كـاتـبـهـ (ماـ هـوـ التـارـيخـ)ـ عـنـ (بورـكـهـارـدـتـ Burckhardt)ـ بـأـنـ التـارـيخـ «ـهـوـ اـنـقـطـاعـ مـعـ الطـبـيـعـةـ يـحـدـثـهـ اـسـتـيقـاظـ الـوعـيـ». وـالـجـمـعـاتـ الـعـرـبـيـةـ الـيـوـمـ هـيـ أـقـرـبـ إـلـىـ هـذـهـ الـجـمـعـاتـ الـمـخـنـطـةـ فـيـ مـتـحـفـ التـارـيخـ. وـلـقـدـ كـانـ زـلـزـالـ الـخـلـيـجـ الـأـخـيـرـ دـلـيـلـاـ يـفـقـأـ الـعـيـنـ عـلـىـ هـذـهـ النـظـرـيـةـ فـلـمـ يـتـغـيـرـ شـيـءـ مـعـ أـنـهـ زـلـزـلـ الـعـالـمـ. وـتـمـ الـمـحـافـظـةـ عـلـىـ الـأـوـضـاعـ كـمـ تـمـ الـمـحـافـظـةـ عـلـىـ الـحـيـوـانـاتـ الـمـنـقـرـضـةـ مـاـ يـدـلـ عـلـىـ أـنـهـ لـمـ يـدـخـلـ إـلـىـ ضـمـيرـنـاـ بـعـدـ وـعـيـ التـارـيخـ، فـنـحنـ شـعـوبـ فـقـدـتـ الـفـعـلـ وـيـفـعـلـ بـهـاـ الـآـخـرـونـ مـاـ يـشـاؤـونـ. وـعـنـدـمـاـ عـبـرـ (كـرـكـسـيـسـ)ـ مـضـيـقـ الـدـرـدـنـيـلـ فـيـ الـقـرـنـ الـخـامـسـ قـبـلـ الـمـيـلـادـ لـاـجـتـياـحـ بـلـادـ الـيـونـانـ وـخـسـرـ مـعـرـكـةـ (ـسـلـامـيـسـ)ـ الـبـحـرـيـةـ اـرـتـدـ مـذـؤـومـاـ مـدـحـورـاـ مـنـ تـبـعـهـ مـنـهـمـ، عـاقـبـ الـبـحـرـ الـذـيـ أـغـرـقـ سـفـنـهـ فـقـامـ بـجـلـدـهـ لـشـعـورـهـ أـنـ سـلـطـتـهـ تـمـتـدـ إـلـىـ لـجـجـ الـبـحـرـ كـمـ اـمـتـدـتـ عـلـىـ رـقـابـ الـبـشـرـ. وـلـكـنـ اـنـتـصـارـ الـيـونـانـ

كان في الحقيقة ليس انتصار أثينا على فارس بل الحرية على الطغيان. ونحن نعلم أن عبقرية (هيلاس) فاضت بعد ذلك في أسماء لا تنتهي من سقراط وأرسطو وبارامينيدس وديموقريطس وزينون وهرقلطيتس وأناكسيمندر وفيثاغورس. إن النتيجة التي نخرج بها ثلاثة: - كما يقول (إتيين دي لا بوسييه) في كتابه «ال العبودية المختارة» - «إن ما درج عليه الإنسان من العادة وتعوده يجري عنده في النهاية بثابة الشيء الطبيعي». وإن سلطان العادة - كما يقرر علم النفس - يمكن كسره بعادات جديدة، وهذه لا تولد إلا بالأفكار الجديدة التي يتشرّبها الوعي وترسخ لاحقاً في (اللاوعي) ففرز (السلوك) كما تفرز الخلية الأنزيمات. وإن المجتمع حتى يتحرك أمامه ثلاثة طرق: فإما تغير من الداخل بولادة جديدة وبمعاناة ممزوجة بالألم. وإما بالهجوم عليه من الخارج من مجتمع متفوق بعدهما فقد قدرة تقرير المصير بطول عمر الطغيان الذي يستلب آخر نبضة حياة من آخر خلية حية، وعند ذلك يتحول المجتمع إلى مواد خام لبناء مجتمع متفوق ديناميكي متطرّر - كما أشار إلى ذلك مالك بن نبي في كتابه «ميلاد مجتمع» - في توسيع روما والاتهامها المجتمع القرطاجي والغالى والفرعونى في وليمة عامرة. وإما بالهجرة منه كما تفعل خلايا النحل: ويرى الفيلسوف (إيمانويل كانت) في كتابه «نحو السلام الشامل» (Zum Ewig in Frieden) أن انتشار الإنسان في الأرض كان بموجب هذا القانون، فمع كل اضطهاد تنشق مجموعة منه لتعمر بقية الأرض، وهكذا عمرت الأرض بالإنسان بآلية الألم. ولم يحض القرآن على الهجرة من فراغ فالوطن لا يبقى وطناً مع الطغيان. ويرى المؤرخ (تونيني) في دراسته للحضارات أن المجتمع مع التحدي يتحدد مصيره على ثلاثة أشكال حسب (استجابته): فاما كان حضارة (متطرفة) فكتب التاريخ أو حضارة (معاقبة)

محنطة كما في جماعات اليهود والأسكيمو، أو حضارة (مندثرة) كما في حضارة (البوليبيز) التي اندثرت في جزر المحيط الهادئ وتركـت خلفها قوماً بلداـء قصـروا في متابـعة الاستـجابة لـتحدي المسـافـات المـترـامية في الأـوقـيـانـوسـ المـخـيفـ.

أثر التعليم في التحرر

(النموذج الأفغاني والنموذج الياباني)

(اليابان هو البلد الوحيد الذي قصف بالسلاح النووي واستسلم بدون قيد أو شرط ولكنه لم يحرر بلده بحرب تحرير فيتنامية أو جهاد أفغانية بل بطريقة امتاز بها هذا الشعب الأتيق).

يذكر الفيلسوف البريطاني برتراند راسل في كتابه «السلطان» (The Sultan) عن مفعول الإيديولوجيات الخيف: «إنني لأذكر بلهفيأً قابله في بكين عام ١٩٢٠م وكان يذرع غرفته جيئة وذهاباً وهو يردد العبارة التالية وقد أودعها كل ما لديه من يقين: «إننا إذا لم نقتلهم قتلوا.. ووجود هذه النفسية عند أحد الجانبين يستدعي تولدها عند الجانب الآخر وتكون النتيجة قتالاً حتى النهاية» ليصل إلى تقرير (قانون اجتماعي) مهم وهو أن هذا الجو يقود إلى تأسيس الاستبداد: «وتحصل الحكومة أثناء القتال على سلطان استبدادي لأسباب عسكرية وإذا ما انتصرت في النهاية فإنها

تستخدم هذا السلطان في سحق من يتبقى من العدو ومن ثم ضمان استمرار ديكتatorيتها على مؤيديها»، وليس هناك أشنع من جو الخوف الهمستيري عند الجماعات، وتبقى «الحرب هي السبيل الرئيسي المروج للاستبداد». فتحت دعوى الحفاظ على الأمن تتغول الدولة وتعملق الأجهزة الأمنية وتترسخ شجرة الإرهاب ويتم قمع الناس وتصادر الحريات فيعتقل المواطن على الشبهة بتقرير كيدي وتسود حالة الأحكام العرفية في إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر. فهذا قانون اجتماعي هام كي نفهم سبل التخلص من الاستبداد وأن العمل الإسلامي شرط جوهري لتخفييف قبضة الإرهاب وإمكان التعامل معه على نحو فعال أفضل.

لا غرابة إن اعتبر الحديث النبوي أن من يحل مشاكله بالقتل والقتل المضاد فمصير الإثنين هو النار (قاتلًا ومقتولًا) لانطلاقهما من القاعدة النفسية نفسها «فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل بما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». فهذا اللون من الوعي الاجتماعي هو الملح الفكري الذي به يحفظ المجتمع من الفساد.

وفي الوقت الذي تنطلق الجماعات للتخلص من الاستبداد مستخدمة أسلوب (القوة) تسقط أسيرة الاستبداد من حيث أرادت التخلص منه، لأنها تعتمد الأسلوب نفسه مع الرفاق كما استخدمته من قبل ضد الأعداء ولكن: أكثر الناس لا يعلمون.

ومن هنا نفهم أيضاً المغزى الفلسفـي العميق لل المسيح عليه السلام وهو يوجه قوله إلى الحواري (بطرس) عندما استـلـ سيفه ليدافع عنه ويضرب أحد عناصر المخابرات الذين جاءوا لاعتقاله فيقطع أذنه

بشفرة السيف: «اغمد سيفك يا بطرس فإنه مكتوب: من أخذ السيف بالسيف يهلك». إنه قانون اجتماعي نفسي. وطوبى للوداع لأنهم يرثون الأرض. وطوبى لصانعي السلام لأنهم عباد الله يدعون. وطوبى لأنقياء القلب لأنهم الله يعاينون. وطوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وطوبى للحزانى لأنهم يتغزون. وطوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملوكوت السموات. إن من يتحرر من القوة يصبح ملح الأرض ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟

إن جماعة الانقلابات تابعوا قلب بعضهم البعض لأنهم اعتمدوا اللغة السيف فهي أسرع حكماً وأشد فصلاً، وفي أكثر من مكان في العالم العربي قام الرفاق بتصرفية بعضهم بعضاً بما لم يفعله أشد الأعداء؛ فهي حوادث شهدناها ووعيناهما، ومنذ أربعين سنة وحتى الآن لا تزداد الأمور إلا سوءاً وتعاسة في مخطط انحدار موجع نحو القاع وهي وقائع يستفيد منها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وقصة أفغانستان تروي هذا (القانون الاجتماعي). وعندما سُئل أحد المجاهدين ماذا يحسن صنعاً؟ كان جوابه ببساطة: «أستطيع أن أقتل إنساناً. أستطيع أن أنسف جسراً»، فهذه هي دروس الحرب. وأما البناء فهو آخر ما يفكر به أو يقدر عليه. ونكتشف بمرارة مع (راسل) أن النتيجة: « تكون مغایرة كل المغایرة لما قاتل المتحمسون من أجله». وما زلت أذكر وأنا أشرح لأحد الشباب المتحمسين السيناريو المحتمل لأوضاع أفغانستان وما زال السوفيات فيها، ولكنني مع كل التشاؤم الذي مضيت فيه لم أصل إلى فداحة ما حصل، كما أن تصوري عجز عن تخيل اعتلال وإزمان المرض الأفغاني كما نراه اليوم بعد انسحاب الروس منها وفرار الملائكة من ساحة القتال بعد أن هدمت كابول على يد (المجاهدين) بما لم يفعله

السوفيات عشرات المرات فلم يبق حجر على حجر. هل يقودنا التشاوُم إلى تصور أن العالم العربي سيكون مصيره مثل أفغانستان والصومال فلا يبقى حجر على حجر وما بني خطأً من الأساس يجب أن يعاد بناؤه من الأساس؟ **هـ** وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة أو معدبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً **﴿الإسراء: ٥٨﴾** ولقد كان في قصص المجاهدين الأفغان عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترى.

نحن لا نستوعب حتى الآن أن أعظم مصيبة هي ملامح انهيار المناعة الداخلي عندنا بما يذكر بمرض نقص المناعة الكسيبي (الإيدز Aids) وأن أعظم تحدي أمامنا هو الانهيار الداخلي. شهد لهذا معارك صفين الحديثة على رمال الخليج عندما نسينا إسرائيل وانشغلنا ببعض، وما زال أمامنا المزيد من معارك صفين أخرى حتى يرسو مصيرنا في أحد اتجاهين: إما ولادة جديدة بترميم جهاز المناعة واكتساب العافية، وإما الذوبان في بطن حيتان حضارية نشيطة كما حصل لأمم سبقت في التاريخ ولن تكون بدعة عنهم: **هـ** ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون **﴿الأنبياء: ١٠٥﴾**. وعلى ما يبدو فتحن لم نعد صالحين: **هـ** وإن تولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم **﴿محمد: ٣٨﴾**.

إن الجماعات الإسلامية خارج أفغانستان ليس عندها قدرة استيعاب أن يحصل لها ما حصل لأفغانستان وأن يصيّبهم ما أصابهم عندما تقع تفاحة السلطة الناضجة في أيديهم وقد خلت من قبلهم المثلاً، وإن هضم فكرة من هذا النوع لهو أصعب من قص الأنف بالمنشار بدون تخدير كما يقول الجاحظ.

إن النموذج الياباني يختلف عن الجهاد الأفغاني، فمع أن هذا البلد هو الوحيد الذي قصف بالسلاح النووي، واستسلم بدون قيد أو شرط، وسرّح جيشه البالغ خمسة ملايين جندي، ونفض يده من كل الآلة العسكرية الخفيفة التي بناها يديه وعرق جبينه، إلا أنه لم يحرر بلده بحرب تحرير فيتنامية أو جهاد أفغاني بل بطريقة امتاز بها هذا الشعب الراقي. ولكن ما سره؟ إن جواب هذا لا يعود إلى أيلول / سبتمبر عام ١٩٤٥م عندما وقع على وثيقة الاستسلام على ظهر البارجة الأميركية (ميسوري) بل يعود إلى زمن أبعد: عام ١٨٦٨م عندما أصدر «العهد الميجي» في عهد الإمبراطور (موتسو - هيتو) الذي بدأ حكمه في ١١/٣ ١٨٥٢م وكان شاباً ذكياً متفتحاً وستي عهده (الميجي) أي الحكم المستير. وبواسطة هذا العهد تم إرساء قواعد نهضة اليابان الحديثة. وأهم فقرة في هذا العهد هي الخامسة التي تنص على التعليم: «سوف يجري العمل على جمع المعرف من شتى أنحاء العالم وعلى هذا النحو سوف تترسخ الإمبراطورية على أساس متينة» ولكن جمع المعرف يحتاج إلى شروط أخرى.. لتأمل بقية فقرات العهد:

١ - أن يجري دعوة جمعية عامة كبيرة العدد للجتماع وأن تتحذذ كافة الأمور عن طريق المناقشة الجماهيرية العامة (اعتماد أسلوب الحوار العلني).

٢ - أن يكون لهؤلاء الذين هم في مستوى أعلى وأولئك الذين هم في مستوى أدنى الحق نفسه في إبداء الرأي وأن تدار الحكومة في قوة وحسن (المساواة).

٣ - إن عامة الشعب لا يقلّون عن المسؤولين المدنيين أو العسكريين ومن ثم يسمح لكل منهم بأن يتحقق أمانية حتى لا يكون هناك شعور بعدم القناعة (الديمقراطية).

٤ - يجب التخلّي عن كافة التقاليد والعادات الغريبة التي كانت سائدة وأن تتم وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة بحسب القطرة (التخلص من مرض الآباء).

إن هذا العهد الميجي يجب أن يضعه كل قارئ في ورقة مستقلة أمام عينيه يتأمله ويدخله إلى اللاوعي أمام الأزمة الحضارية في العالم العربي.

إن القرآن ربط بين (القراءة والكرامة): **﴿إقرأ وربك الأكرم﴾** وأكثر الأمم قراءة هي أكثرها كرامة. صدق هذا على الشعب اليوناني قديماً، والآن على اليابان وأميركا وأوروبا، في الوقت الذي نزل العرب إلى أسفل سافلين مع نسبة أمية تزيد على ٧٠٪ في رقم يصعب. وهذا يعني في رسالة واضحة أن الحل ليس عند السياسيين، وحتى لو خرج عمر بن الخطاب من قبره فحكم الناس فسوف يأتي إليه من يغتاله كما فعل الخوارج عندما اغتالوا أعدل الناس على كرم الله وجهه، لأن الأمة كانت قد فقدت الرشد بعد نجاح الانقلاب الأموي ومصادر الحياة الراشدية وتصفيية القيادة الفكرية وبناء جيش بيزنطي يفتح البلاد ويقهر العباد ويدخّل المالك على مبدأ كرة الثلج. وكل من فكر من الفقهاء بعد ذلك لم يتصور أن الوضع (اللاشرعى) يمكن أن يزال بطريقة (شرعية) كما فعل محمد بن عبد الله (ص) وختم الفقهاء على الوضع بأنه لا يوجد أفضل مما هو موجود وأن حكم (السيف) يزال (بالسيف). وهكذا حكمنا بالسيف وما زلنا بين فيهم القيادات الإسلامية الحالية. فالكل يرى أن الانقلاب إذا كان أبيض فلا حرج منه، ونموذج السودان وباكستان يربينا هذا الاستعصار التاريخي.

كما ربط القرآن بين (العلم والكتابة) التي هي الذاكرة الجمعية

لتراكم خبرات البشر عبر العصور (الذي علم بالقلم) وربط بين ارتقاء الإنسان كيف يتشكل خلقاً من بعد خلق بهذا الشيء الجديد في تاريخ الإنسانية والذي لم يمض عليه أكثر من خمسة آلاف سنة وهي فترة اختراع الكتابة (علم الإنسان ما لم يعلم). وإذا كان تاريخ الإنسان يمتد إلى سبعة ملايين من السنين فإن هذا لا يعني شيئاً ولم يكن خلال الفترة ما قبل التاريخية شيئاً مذكوراً حتى صار له ذكر مع دخول الحضارة قبل ستة آلاف سنة، وبشكل أدق مع دخول عصر الكتابة قبل خمسة آلاف سنة، أما الطباعة فهي حديثة العهد إذ لا يزيد عمرها على خمسة مائة سنة. وبواسطة الكتابة والقراءة تم تنوير عقل الإنسان بالورق كما يقول المؤرخ البريطاني (ويلز) في كتابه «معالم من تاريخ الإنسانية».

إن هذا الشيء الهائل حول الإنسان بواسطة نظام اللغة المفتوح إلى كائن اتصالات يمكن أن يختزل التاريخ الإنساني بكل خبراته في مدى سنوات قليلة وهو طفل، ولكنها طفولة طويلة مقارنة مع الحيوان الذي يختصرها؛ فالعجل ينزل من بطن أمه فيمشي فوراً ولكن الإنسان يحتاج إلى عام ويزيد، والقط لا يحتاج لأكثر من صيد الفئران، أما الإنسان فيحتاج أن يصيده الخبرات كلها. وهذا يصلح تعليلأ لطول مرحلة الطفولة عند الإنسان كي يستعد للقفزة الكبرى بعدها.

تروي أم عربية عن ولدتها الذي التحق بالمجاهدين الأفغان أنه سقط أسرى في يد إحدى الجماعات الإسلامية المجاهدة المتنافسة، وفي الوقت الذي كان يجتمع زعماء الفصائل يتسامرون في الليل كان الشاب يرتح في الأسر، وقامت الوالدة بالاتصال بالمجاهدين تراسل قياداتهم بدون ملل حتى دفع أحد الأطراف فديته فرجع ينفض عنه

غبار الموت وظلم الحبس وكل ما يتعلق بالجهاد المزعوم (فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تخزن) [القصص: ١١٣].

أهمية الفكر الإسلامي لبناء مجتمع ديموقراطي

كلما كتبت عن أهمية اللامعنف والفكر الإسلامي تفاجئني الأحداث بأنني مثل الذي ^{يُنْعَقُ} بما لا يسمع إلا نداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون ^{هـ} [البقرة: ١٧١]. وأشعر أن هذه الأفكار لا تجد القلوب التي تستقبلها مثل الأجهزة الإلكترونية العطلة. كما أن المسؤولين لا يدركون آثارها الخطيرة إلا عندما يصطدمون ببعض الأحداث بين الحين والآخر، فيقولون: يا ليتنا نرد فنسمع ونتبه إلى هذه الأفكار كللاحات فعالة ضد أوبئة العنف في المنطقة. إن الطبيب يعرف معنى التهاب الكبد الوبائي بدون لقاح وأي مصير ينتهي إليه المريض. وإذا كانت المؤسسات الطبية قد طورت نظام اللقاحات منذ أكثر من قرن فإن المؤسسات السياسية تعالج العنف بالعنف كمن يريد شفاء المريض بقتله، ولا يفعل هذا طبيب ولو ارتدى معطفاً أبيض وحمل سماعة تدلّى من عنقه على الجانبين. وفي كلامي هذا لا أريد أن أدين طرفاً على حساب تزكية الطرف المقابل، كما لا

أريد توظيف قلمي لأي طرف. وفي بلد عربي تم استدعاء مواطن لسؤال أمني لا يستحق السؤال، وجاء في معرض الحديث عن فظاعات يرتكبها الجهاز الأمني التركي عندما يهاجمون سجناً يقع في سجناء سياسيون تابعون لحزب العمال الكردستاني فيقومون بتصفيتهم جسدياً. التفت المحقق إلى الرجل وقد علت وجهه علامة تعجب واستغراب كاملين: كيف يفعلون هذا والمعتقلون في أيديهم وبإمكانهم تصفيتهم جسدياً بدون تدخل عناصر أمن من جهة أخرى؟ إن هذا لم يفعله هتلر يقيناً! التفت الرجل إلى المحقق قائلاً بهدوء: وأنتم ألم تفعلوا ذلك مع خصومكم السياسيين؟ هـ المحقق رأسه بالإيجاب معترفاً: وكان الحجم أكبر. تابع الرجل قوله للمحقق: ولكن اطمئن فإن خصومكم السياسيين سبقوكم إلى هذه السنة السيئة فهم الذين فتحوا باب القتل الجماعي. فالكلل إذاً يستحث في مستنقع العنف نفسه. ختم الرجل كلامه للمحقق: دعنا نتفاءل في أن يرتاح أولادنا فيتظهروا من هذه العين الآسنة من أمراض العنف والطائفية والمذهبية والحزبية والعائلية والعشائرية، فلا يدعون لسؤال لا يستحق كل هذا التحقيق وتضييع الوقت، والمنع من السفر، ويعبروا بنجاح إلى عالم الإنسانية على جسر من سلام. إنني أعرف أن هذا الكلام مزعج للبعض، وأنه لا يرضي بعض الأطراف، ولكن العنف لا يتقدم في طريق الحل إلا بإلغاء كل حل. فالعنف حلقة متصاعدة تزداد ضراوة واتساعاً مع كل دورة على نحو أشد هولاً وأعظم نكراً، كما في اشتعال الغابات الجافة في صيف اشتتدت حرارة قيظه، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والحقيقة الأولى هي أن الشباب الذين يريدون تغيير الأوضاع بحماسة أكثر منه بعقلانية لا ينطلقون من فراغ بل هناك بني نظرية وحدود عقائدية لما يتصرفون، والشباب أكثر جرأة على اقتحام المخاطر لعدم تقديرهم لعواقبها بما فيها القتل والقتل المضاد، ولا يلقي

أحدهم بنفسه في التهلكة لولا وقوعه تحت سيل من أفكار عقيدة تحكم بقبضتها على وجdan وعقل صاحبها فتوحى له أنه يجاهد في سبيل الله فتطلع له نفسه قتل أخيه فيقتله. ولكن هل يحل العنف مشكلة المجتمع أم يزيد المشاكل تعقيداً؟ لقد جرب الخارج حظهم فيما سبق ونزفت الدولة الأموية حتى النزع الأخير، ولكن النتيجة التي انتهوا إليها أن الدولة الجديدة كانت أشد بطشاً وأكثر قمعاً ولم ترجع دولة الراشدين قط (ذكرى لأولي الألباب). ومع كل اندفاع باتجاه مزيد من حكم السيف وتغيير الأوضاع بالقوة المسلحة انفرجت الزاوية أكثر وانحرف الخط عن المسار وزاد بعد عن حياة العدالة والعقل، وفي النهاية دخلنا الضلال السياسي بالكامل وطلقنا الرشد ثلاثة في بيونة كبيرة؛ فنحن اليوم نعبد القوة ونؤله ساداتنا وكبراءنا. وجرب القوميون إعادة الوحدة بالانقلابات العسكرية في العصر الحديث ورفعوا شعارات الوحدة والمساواة والحرية والعدل الاجتماعي؛ فزادت الفرقـة والـشـرـذـمة وفـرـغـتـ الشـعـارـاتـ منـ مضـامـينـهاـ،ـ وـتـضـخـمـتـ ثـقـافـةـ الـفـرـديـةـ،ـ وـدـفـنـتـ الـوـحـدـةـ فيـ عـاصـفـةـ علىـ سـاحـلـ الـخـلـيـجـ،ـ وـتـمـ اـغـتـيـالـ كـلـ حـرـيـةـ،ـ وـتـجـرـعـ النـاسـ كـوـؤـوسـ الـظـلـمـ الـاجـتـمـاعـيـ حـتـىـ الـشـمـالـةـ،ـ وـتـكـسـرـتـ الـطـبـقـاتـ الـاجـتـمـاعـيـةـ أـكـثـرـ منـ الصـدـوـعـ الـجـيـوـلـوـجـيـةـ،ـ وـزـحـفـتـ جـمـاهـيرـ غـفـيـرـةـ إـلـىـ حـافـةـ الـفـقـرـ والإـمـلـاقـ تحتـ شـعـارـاتـ لاـ يـنـفـصـمـاـ الـجـمـالـ.ـ وجـربـ (ـالـخـارـجـ الـجـدـدـ)ـ حـظـهـمـ فيـ الـجـزاـئـرـ وـسـوـرـيـاـ وـمـصـرـ فـزـادـتـ الـأـمـورـ سـوـءـاـ وـانـقـذـنـاـ إـلـىـ الـخـلـفـ نـصـفـ قـرـنـ بـفـعـلـ الـإنـفـاقـ الـهـائـلـ لـتـطـوـيرـ الـأـجـهـزةـ الـأـمـنـيـةـ وـالـغـرـقـ فيـ الـدـيـونـ الـخـارـجـيـةـ وـشـرـاءـ الـأـسـلـحـةـ الـمـيـتـةـ وـتـوـقـفـ الـتـنـمـيـةـ الـاجـتـمـاعـيـةـ.ـ وـفـيـ الـوقـتـ الـذـيـ كـانـ دـخـلـ الـفـرـدـ السـنـوـيـ ٣٠٠ـ دـولـارـ عـامـ ١٩٦٠ـ فـيـ كـلـ مـنـ غـانـاـ وـكـوـرـيـاـ الـجـنـوـبـيـةـ وـقـفـزـ فـيـ كـوـرـيـاـ الـجـنـوـبـيـةـ عـامـ ١٩٩٠ـ إـلـىـ ثـلـاثـ عـشـرـ ضـعـفـاـ انـهـارـتـ عـمـلـةـ الـكـثـيرـ مـنـ الـبـلـادـ الـعـرـبـيـةـ أـكـثـرـ مـنـ ثـلـاثـ عـشـرـ مـرـةـ،ـ كـمـاـ ذـكـرـ ذـلـكـ الـمـؤـرـخـ

الأمير كي (باول كينيدي) في كتابه «الاستعداد للقرن الواحد والعشرين» في رحلة موجعة نحو الإفلاس بما هو أسوأ من غانا وغينيا. وفي سوريا في عام ١٩٦٥ م قبل ٣٥ سنة أخذ (جودت سعيد) يحدد مشكلة العنف في المجتمع وأثاره الضارة في كتاب تحت عنوان «مذهب ابن آدم الأول» فاعتبره الإسلاميون أنه عميل للسلطة في الوقت الذي كانت تطارده السلطة على أنه من مثيري الشغب فأودعته السجن مرات. كان جودت سعيد في وضع صعب بين مطرقة السلطة وسندان الإسلاميين. وكان طرحة غير قابل للفهم يومها، والسر أن هذا النوع الجديد من الفكر انقلابي في الفكر الإسلامي لم يسمعوه من آبائهم الأولين ولم يذكره الفقهاء التقليديون. ولو أصغى له الإسلاميون وانتبه له القوميون وبقية الشرائح الفكرية وأخذته السلطة بعين الاعتبار لكان ترياقاً لسموم العنف التي عصفت بالمنطقة وما زالت تهددها مثل الجمر تحت الرماد. ولكن ييدو أن الأم لا تتعلم بالأفكار بل بالمعاناة، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولقد ذاق الناس مرارة الكأس دهاقاً، وتجزعوا غصص الفقر، ودفعوا قائمة حسابات هائلة مع كل فوائدها المركبة. ودفعها كل الأطراف بالأوجاع والاعتقالات والاغتيالات، وما زالت الحالة أشبه بالمريض الذي تعرض لحادث سيارة فنقل إلى العناية المكثدة وما زال في مرحلة النقاوة حتى الآن، وقد يغادرها إلى الجناح العادي فيخرج من مشفى التخلّف إلى فضاء العصر، ما لم تحدث حماقات جديدة فتتورّط الأطراف في دورة جديدة من حمى العنف والعنف المضاد، ولعل الأحداث الأخيرة التي جرت في أحد البلاد العربية تدعوا إلى الطمأنينة، ليس بالرهان السياسي، فهذا نفق مظلم لا نعرف متى نخرج منه ولا أمل كبير فيه ^{هؤان} لو استقاموا على الطريقة لأسيقناهم ماء عدقائهم [الجن: ١٦]. ولكنه الرهان على الرؤية التاريخية فكل الأطراف متورع عن الدم خائف من الإقدام عليه بعد

جريدة الرعب السابقة، وهذا الفزع الأعظم الذي يلجم كل الأطراف أن لا يخوضوا في برك الدم يحمل ضمانة خفية إلى تطور سلمي تدريجي للمجتمع. والرهان هو حول هذه النقطة بالذات، لأن التطور السلمي يفتح باب الحوار وهذا يقود لإمكانية ولادة الديمقراطية ولو بعد حين. والرهان على الشعوب ليس لأيام أو سنوات بل يأخذ وقتاً طويلاً يطول ويقصر حسب تدخل الوعي، فعندما تترك الأحداث تمشي لوحدها فإن ما يحدد مسارها وتطورها هو قوانين الطبيعة العمياء، ولكن تدخل الوعي الإنساني يسارع في تفعيلها، وهكذا فما فعلته الطبيعة على مدى ملايين السنين قد يدخل عليه الوعي الإنساني فيحوله في أشهر إلى خلق آخر. كما يفكر العلماء اليوم في جراحات المناخ فيذيبوا القطب المتجمد، أو يعالجوها ثقب الأوزون، أو يبنوا مدنًا كاملة فوق ثيج البحر الأخضر قريباً من الساحل الياباني، ترتفع فوق سطح الماء إلى علو أربعة كيلومترات تعمم فوق مئات الأطنان من وسائل الحرير تهزاً من عواصف التيفون، ويعيش في المدينة الواحدة ٧٥ ألف نسمة. وأعود إلى تناول مشكلة العنف كي أبنيه على ثلاثة مفاصيل أساسية، أولاً: لا يعتبر العنف الداخلي جهاداً في سبيل الله بل هو أقرب إلى خروج (الحوارج) فيجب أن نحدد معنى الجهاد ووظيفته وشروطه وبيد من يستخدم وضد من يسلط؟ ولو أردت وضع تعريف للجهاد لاختصرته في الجملة الآتية: إنه دعوة لإقامة حلف عالمي لدفع الظلم عن الإنسان أينما كان ومهما دان تقوم به دولة راشدة وصلت إلى الحكم برضى الناس.

وثانياً: يجب أن نرتئي الفرد على نوعية جديدة من المقاومة هي قول الحق وليس إنشاء تنظيمات سرية مسلحة تحت الأرض تنفجر بأعمال العنف من حين لآخر في صورة محاولة اغتيال رئيس دولة أو مهاجمة مؤسسة بالسلاح.

ثالثاً: إن الأسلوب النبوي في التغيير يختلف عن أسلوب الثورة الفرنسية التي ترى إنتهاء حياة الحاكم على مقصلة أو مقاومة المستبد والاحتلال بالمقاومة المسلحة أو ضرب المصالح الأجنبية وسفاراتها. وهذا لا يعني مباركة ما تفعله حكومات المنطقة من تحالفات مشبوهة، فهو لاء الشباب ليسوا صحابة كما أن حكومات العالم العربي ليست خلافة راشدية على رأسها أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، ولكن الأسلوب النبوي هو في إيجاد فرد محرر من القابلية للظلم فيخرج من مذهب المستضعفين والمستكرين. أن يقول: لست مستعداً لقتل أحد ولكنني مستعد أن أموت من أجل أفكاري. إن النظر لهذا التكتيكي في المقاومة يمكن تأمله من ميزان الخسارة والربح، فهو (براغماتي) أيضاً تكاليفه قليلة ونتائجها مباركة. لنقارن نتائج المقاومة المسلحة في وجه أنظمة مسلحة حتى الأسنان بأحدث الأسلحة الحديثة أمام أسلوب الوقوف في شارع عام محتشد لرفع شعار ضد ممارسة معينة ومارسة العصيان المشروع وتحمل نتائجه من اعتقال وغيره. إن العنف مخيف لكل من يلجأ إليه، وفي إحدى المرات اجتمع سلفي وصوفي في عملية عسكرية ضد نظام عربي، وبينما هما في انتظار البدء بالعملية حصلت مناقشة بين الاثنين عن قضية فقهية انتهت إلى شجار وهدد كل طرف الآخر بمحاكمته وسجنه وتصفيته إذا وصل إلى الحكم. وتنشر مجلة «درشبيغل» الألمانية اليوم واقعة مرعبة عن حزب العمال الكردستاني وهو يقوم بتصرفية جسدية لفتاة وشاب أحبا بعضهما وأرادا أن يتزوجا ولكن الحزب كان ضد الرغبة الإنسانية وعاقب العصاة بقتلهما على طريقة مروعة فخنق الفتاة في الوحل ودهس الشاب بالمرور المتكرر بسيارة على جسده.

قوانين تغيير الاستبداد

الشعور بالحاجة إلى التغيير والتغيير
سلمياً ولا بد من تصور البديل.
(هكذا صاغ الكواكبى وصفة الخلاص
مثل قوانين الرياضيات)

بثلاث جمل اختصر عبد الرحمن الكواكبى الوصفة مثل قوانين الرياضيات في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» في فصل «مبحث السعي في رفع الاستبداد: الشعور بالحاجة إلى التغيير». ويتفق بهذا مع الفيلسوف إيمانويل كانت: (١) «الأمة التي لا تشعر كلها أو أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية». و«يجب أن يتم التغيير سلماً وبالتدريج» ويتفق بهذا مع قانون الأنبياء في التغيير الاجتماعي: إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وليس بقتل الحكام أو الانقلابات العسكرية في الظلام. (٢) «الاستبداد لا

يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج». (٣) لا بد من تصور البديل إذ «يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل بالاستبداد». ويتفق بهذا مع ديكارت الذي يرى في كتابه «المقال على المنهج» أنه يجب عدم هدم البيوت القديمة مهما كانت سيئة فلا يفعل هذا مهندس عاقل ويضع أصحابه تحت المطر والريح، بل لا بد من تهيئة البيت الجديد فإذا انتقل إليه لم يرجع إلى القديم قط. من اللافت أن القوانين الثلاثة التي وضعها الكواكب قبل قرن من الآن (١٩٠٢) للتخلص من الاستبداد تفتح الوعي على طريقة جديدة في التفكير بعد أن جرب العالم العربي وصفة الانقلابات فلم يزد المرض إلا نكساً ووحاماً، وتدورت الأحوال بدون توقف منذ نصف قرن وبتسارع في علاقة جدلية موجعة بين (المرض) و(الاختلاط)، ونحن نعلم أن المريض في العناية المشددة عندما يستمر في التزف لا يقف عند نقل الدم ولكنه يصل إلى القصور الكلوي. والأمة العربية التي تسكن اليوم العناية المشددة التاريخية تحت إشراف أسوأ الأطباء وأقلهم خبرة وأضعفهم اختصاصاً نزفت بما فيه الكفاية وهي الآن في حالة قصور اجتماعي وهذيان على صورة صرائح الجماهير الهاستيري في تمجيد الأصنام. ولقد كانت الأمور سيئة بما فيه الكفاية من الانفكاك عن صيغة التاريخ وأحداث القرن، ولكن التطور المهين خلال نصف قرن فائت يجعلنا نتساءل إلى أين ستمضي الرحلة؟ وهل هناك ثمة قاع ترسو عليه سفينتنا الغارقة في عمق المحيط؟ وهل انتهينا من قدر الهبوط أم ما زال أمامنا فصول أشد بؤساً لا أحد يعلم. يؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بدوي في كتابه «سيرة حياتي» التطور المأساوي في بلد عربي في مسلسل أحداث القرن شاهداً على القرن، وهو الذي أنتج ١٢٠ كتاباً فلسفياً في حياة علمية حافلة بالإنتاج وإتقان اللغات والاطلاع على ما أنتجه الفكر الحديث وهو يصلح للتطبيق على أماكن ليست

بالقليلة في العالم العربي بسبب المرض الثقافي المشترك في (النوعية) مع الاختلاف في (الدرجة) كما في الحمى (التييفية) التي قد تصيب أحدهم بالترفع الحراري والإنهاك، ولكنها قد تضرب عند مريض آخر عضلة القلب فلا أحد يستطيع التكهن بمخطط رحلة المرض طالما تمكن من مفاصل المرض. وكذلك هي مصائر بلدان عربية منوعة بين العجز أو الكارثة الاجتماعية لأم تعيش خارج التاريخ كمريض مصاب بأفظع حمى: ستة الله في خلقه ~~ف~~ وخسر هنالك المبطلون ~~ف~~ [غافر: ٨٧]. يصف البدوي هذا التطور المرضي على نحو مفزع نقتطف منها حزمة بشيء من الاختصار والتصرّف: «كانت الحرية نعمة.. وإذا بها حكراً جديداً على فرد تحبط به عصابة. كانت الكرامة من أعزّ ما يعتزّ به.. فصارت هدفاً لكل اضطهاد ومصدراً لكل حرمان وشقاء. كان الأمن على النفس والأموال موفوراً لكل شخص فصار الخوف على كليهما يقض مضجع كل فرد وأسرة. كان النفاق مقصوراً على فئة من الوصolين وعدديي الضمائر فأضحى خصلة لشعب بأسره يتنافس الجميع في ممارستها ويتبااهي بالتفوق فيها. وكان التفريط في أي حق من الحقوق الوطنية خيانة تنهار بسيبها الحكومات وإذا بالتخلي عن أكبر الحقوق إنجازاً يتبااهي به الحكام. وكانت الهزيمة سنة ١٩٤٨ كارثة تزعزعت بسببها الثقة بالحكام وإذا بالهزيمة الساحقة الماحقة عام ١٩٦٧ تختشد لها جماهير للهتف بحياة من تسبيوا في الهزيمة. وكان النقص في السلع أمراً نادر الوقوع فصار القاعدة. وكانت العلاقات مع البلاد العربية والإسلامية تتسم بال媿ة وتبادل المنافع فصارت القطيعة والعداوة هي الصفات السائدة. وكانت حقوق الإنسان مكفولة بالدستور والقوانين فإذا بها تصبح تعطفاً متعالياً من الحاكم على الحاكمين. وكان الاقتصاد يقوم على أساس راسخة وأرقام صادقة وإذا به يصبح أرقاماً بهلوانية يتلاعب بها وزراء لا

علم عندهم ولا ضمير يقدمون موازنات زائفة مما أدى بالاقتصاد إلى الإفلاس وتکاثر الديون وانهيار العملة انهياراً متواصلاً. وكان الإسكان ميسوراً في كل مكان وإذا بالملائين لا يجدون مساكن لهم. وكان لكل مواطن الحق في أن يغادر وطنه طلباً للرزق أو للعلم وإذا بالوطن يتحول إلى سجن كبير. وكانت أدوات الثقافة تتدفق في حرية تامة وإذا بها تمنع تدريجياً حتى فقدت الاتصال بمصادر الفكر العالمي». وقد يتساءل المرء: وهل كانت الأحوال قبل هذا التطور المريع مع منتصف القرن العشرين رائعة؟ والجواب أن الأمور نسبية وقد استدركها (البدوي) فقال: ولكن الأمر كما قال الشاعر:

رب يوم بكى منه فلما
صرت إلى غيره بكى عليه

وهذا المرض السياسي قديم على كل حال، نشأ مع الانقلاب الأموي ومصادرة الحكم الراشدي وتتابع رحلته الإمبراечية عبر القرون. وكل من حاول استعادة الرشد من بعد جأ إلى الغي أي الأداة المروانية الجاهلية نفسها: السيف. هذا ما فعله العباسيون ومن بعدهم كثير فلم ترجع الحياة الراشدية واستمر السيف فوق القانون. فحيث شق السيف طريقه لحقه الكتاب - كما في تعبير (ابن تيمية) - فبارك وصدق وختم على ما فعله. هكذا كانت علاقة (القوة بالمشروعية) في تاريخنا. وما زال السيف أصدق إنباء من الكتب / في حده الحد بين الحد واللubb، كما وصف شاعرنا قديماً الوضع بصدق وقناعة، واحتضن اللاوعي الشعبي هذه المجرثومة الثقافية: أن البطل من يأخذ حقه بيده في مصادرة كاملة لكل الإنماز الإنساني في معنى الدولة والقانون.

ونرجع إلى الكواكبى الذى صاغ (قوانين التغيير) على نحو مبلور قبل قرن بدون أن يترك أثراً في الثقافة الجماهيرية، وانتكست الأوضاع إلى ما هو أسوأ مع كل الوعي الاجتماعى الذى كان تخلّى به الرجل، وهو يوحى أنه كان على اتصال بعذاء فكري (غير تقليدي) حتى استطاع صياغة هذه القوانين. ويبدو من كلماته اتصاله بالفکر الغربي الحديث مع إيمان عميق بقيم الإسلام وانتباه حساس وإدراك لطبيعة الفروق الثقافية بين الشرق والغرب بل حتى خصوصية كل مجتمع عربي، مثل إدراكه للفروق الدقيقة بين المجتمع الألماني والفرنسي «فالجرمانى جاف الطبع وهو يحب العلم من أجل المال واللاتيني مطبوع على العجب والطيش ويرى العقل في الإطلاق والحياة في خلع الحياة» مما يدل على احتكاكه المباشر بهذه المجتمعات.

إن الفكر الذى خلفه لنا آباءنا أعجز من أن يفرز مثل هذا الريحق لأنه لم يقطف من زهور الحرية ولم يعد فيه ما يحرّك إلى التغيير، وانفصل عن حركة التاريخ، وكما يقول مالك بن نبي، إن أكرم مكان لجثث الموتى هو إيداعها المقابر، وكذلك يجب أن يكون مصير (الأفكار الميتة) من تركبة الآباء التي توقفت فيها حركة الصيرورة وماتت فمكانتها مقبرة التاريخ، بكل احترام كقيمة في الذكرة وليس كوجود في الحياة. إن الفكر التقليدي يحمل إشكالية عميقة انتبه لها الفيلسوف محمد إقبال فأشار إلى أن الكثير من تراثنا كتب في ظروف مشبوهة ويبقى القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظ بدون عبث من تغيير رسنه، ولكنه مع هذا لم يسلم من ثلاثة: توظيفه للسلطان. وكتم حقائقه. وأن يُشتري به ثمناً قليلاً. وهذا يفتح الطريق إلى الاستئثار لمحاولة إضاءته على نحو عصري بتطويع العلوم الحديثة لفهم حقائقه. كذلك نفهم لماذا

استنفر علماؤنا أنفسهم سابقاً لغربلة الحديث فينتقي البخاري من نصف مليون حديث ألفين ويزيد، ويعلم ابن حنبل ابنه خمسة آلاف حديث شائع ليواجهه لاحقاً أنها مكذوبة فيتعجب فيقول له: كي تعرف أنها موضعية فتحترز منها. وأما بقية التراث فكتب كله في ظل السلاطين وفي أجواء سياسية تقوم على الغدر وقصص السلطة الدموي المحموم. كان النص يلعن فرعون ولكن فرعون وجنوده كانوا في القصر يحرسهم جيش من المرتزقة في دولة ودعت الخلافة وتحولت إلى نموذج بيزنطي. أما مانا اليوم كما نرى عمليتان في الحرارة الفكرية. الأولى: في غربلة التراث بالحفر المعرفي لاكتشاف ذاتنا الحقيقية بدون مكياج وقناع. والثانية: الاتصال بالعصر لنعرف إضافات المعرفة، وكما يقول مالك بن نبي: «كل من يدخل العصر ولا يدرك إضافات المعرفة الإنسانية لن ينجو من سخرية التاريخ».

مات الرئيس الكندي الأسبق (بيير إيليوت ترودو) في خريف العمر في منزله عن ٨١ سنة بدون اغتيال أو انقلاب أو نفي. مات مواطناً عادياً في بيته خارج الحكم بعد أن حكم كندا ثلث مرات ولكنه اعتزل الحكم والسياسة منذ أكثر من عقد، وأهم ما أنجز مرسوم (الحربيات والحقوق) ووضع كندا على الخارطة العالمية كبلد مسالم في استقلال عن أميركا. إن تاريخ كندا كان معظمها سلبياً ولم يكن انفصالها عن بريطانيا دموياً على غرار الثورة الأميركية، وهو نموذج للتغيير جدير بالتأمل. واجتمع في جنازته النقيض بين فيهم أشد خصوم أميركا: كاسترو. وما زال الناس يزورون منزله حتى اليوم بحب وتقدير وبدون خوف من الاستخبارات. إنها مشاهد رائعة من كندا تشبه ألوان أوراق شجرة القيقب المضمرة بالاحمرار المتتساقطة مع خريف كندا الرائع ^{هـ}و تلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون ^{هـ} [العنكبوت: ٤٣].

قصة تشاوسيسكيو

﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴾

[يوسف: ١١١]

سئل (تشاوسيسكي) طاغية رومانيا السابق قبل مصرعه بأربعة أيام – وقد اندلعت الأحداث في مدينة (تيمي شوارا) على يد قسيس مسالم – عما يجري وهل يخشى أن تتطور الأمور إلى أسوأ. قال: «عندما تحول أشجار البلوط إلى تين قد تتغير الأوضاع في رومانيا». قال له الصحافي من جديد: ولكن العاصفة في أوروبا الشرقية عرّت كل الأشجار فهل يمكن أن يصيب رومانيا ما أصاب من حولها؟ فأجاب بثقة مطلقة: «هذا صحيح، وقد تغيرت الأوضاع في كثير من دول أوروبا الشرقية ولكن رومانيا شيء آخر لا تعرفونه أنتم ونحن نعلمه». من الغريب أن كل طاغية يكرر المقوله نفسها ويتحقق به العذاب نفسه. كان ينطّق على نحو من يسيطر على

القدر وتجري الرياح مرسلات بين يديه. وأنه يشكل استثناءً أسطورياً فوق قوانين التاريخ. ولكن الذي حدث أنه في أيام معدودات أصبح تحت التراب عظة لكل طواغيت الأرض الذين لا يتعظون. وترك خلفه (قصر الشعب) الذي أنفق عليه ميزانية خاصة كي يعمره فسكن المقابر والبلى وتركه خلفه خاويةً على عروشه بما ظلم. وسرى عليه قانون التاريخ كما سرى على فرعون والمؤتفكات وأصبح سلفاً ومثلاً للآخرين. وانهار نظامه بأسرع من بيت كرتون. ووَدَعْ هو والنخبة التي رَوَعَتْ الْبَلَادَ وَالْعَبَادَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مَنْظَرِينَ.

من المثير أنه من رومانيا انتشرت أسطورة (دراكونولا Dracula) فيخرج في الليل بأنياب ذئاب لينقض على النياں فيمتص دماءهم ويحوّلهم إلى أشباحه على شكل أشباح تعس في عتمة الليل البهيم تنشر الرعب.

كان تشاوسيسكو دراكونولا ولكن يمارس الرعب في وضح النهار. وكان قطيع الاستخبارات (السيكوريات) مائة ألف أو يزيدون مسلحين بكل عتاد في أوجرة تحت الأرض باتفاق لا نهاية لها ولكنهم اختفوا خلال أيام هـ وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون هـ [العنکبوت: ٤١].

كل طاغية يكرر كلام تشاوسيسكو على نحو آخر فيقول: نعم إن تشاوسيسكو سقط لأن قدميه كانتا من صلصال من فخار أما أنا فمعدني من مارج من نار.

والسؤال: كيف يمكن لفرد الإمساك برقبة أمة تعدّ بالملايين؟ ما هي

الآلية الخفية الجهنمية للاستبداد؟ كيف نفهم آلية عمل الحاكم والأعوان؟ كيف تتشكل القبائل الأمنية الضاربة؟

في عام ١٩١١م وزع منشور شيوعي على شكل كاريكاتور يضم خمس طبقات وفوق الجميع استقرت صرة مكشطة بالدولارات. وفي أسفل المنشور كتب «الهرم الرأسمالي». إذا تأملنا الصورة تبين لنا في أعلى الهرم الطبقة الحاكمة وبجانبها عبارة: «نحن نحكمكم». وأسفل منها يدوّأعون الحاكم وسواعده من كاهن ومبشر وبجانبها الكلمة: «نحن نخدمكم». أما الطابق الثالث فقد امتلأ بالجنود والأسلحة وبجانبها الكلمة: «نحن نقتلكم». وفي أسفل الهرم ارتقى حشد لا نهاية له من الجياع والأطفال المهملين والعائلات المخطمة لصنيفين من الناس: العمال والفلاحين وبجانبهم جملة: «نحن نعمل من أجل الجميع نحن نطعم الجميع». وبين طبقة البوسae هذه وطبقة الجنود جلست طبقة متربة منعمة تأكل من عرق وجه المساكين وبجانبها الكلمة ساخرة: «نحن نأكل من أجلكم».

من سخرية الأقدار أن تشاوسيسكو كان شيوعياً أحمر مرأة، والشيء الذي جاءت من أجل اقتلاعه الشيوعية تحديداً تم ترسيخته على يد الرفاق أضعافاً مضاعفة فخدمت الرأسمالية أئمها خدمة. وغُبّد ستالين ولينين وما وتسى تونغ بأشد من عبادةبني إسرائيل للعجل الجسد فكان له خوار ^{هـ}ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخدوه وكانوا ظالمين ^{هـ} [الأعراف: ١٤٨].

الدولة تقوم على احتكار العنف بواسطة الآلة العسكرية وامتداداتها من القبائل الأمنية الضاربة بفارق أن من يدخل في (جوار) شيخ قبيلة أمنية لا يحمي نفسه من بقية القبائل التي تصل أذرعتها لكل

مواطن أيّما كان في أي وقت في ظل أحكام عرفية مفتوحة.

الجيش يقضي على الفردية ليحوّل المجموع إلى قطعة لحمية مستلبة التفكير والمبادرة والإرادة تعمل لصالح إرادة خارجية تنفذ من دماغ متفرد بإرادة شخص واحد هو القائد. وحتى لا يحصل أي تمرد ولضمان مطلق الطاعة والانصياع، فإن التدريب يقوم على أن حياة الفرد من حياة القطيع ومخالفته للأوامر تعني الموت في محاكم ميدانية.

بهذه الطريقة تنشأ جيوش المرتزقة المستعدة للقتل بموجب الأوامر بدون تردد. وعندما يوقد مجنون عسكري ناراً للحرب فإن الفرق العسكرية مزودة بفرق إعدام خلف الجيش فإذا لاحظوا أن الجندي لا يطلق الرصاص سحب وأطلق عليه الرصاص. وإذا التقى جيشان كما وصف (فولتير) فليس أمامهما سوى أن يقتلا بما لا تفعله البهائم بآلية الحافظة على الحياة. ويروي المؤرخ توينبي عن الحروب أنها كانت (سلية الملوك) فكان الشباب ينحر بعضهم بعضاً بإشارة من إصبع. هكذا فعلت المؤسسة العسكرية وكذلك يفعلون. وإلى هذا القانون الاجتماعي انتبهت الملكة اليمنية قديماً: أن الملوك ^{إذا دخلوا قرية} أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ^{﴿النمل: ٣٤﴾}. يقول (جارودي) في كتابه «نحو ارتقاء المرأة»: إن العمود الفقري للآلية العسكرية يقوم على مبدأ التخلّي الكامل عن المسؤولية الفردية والإرادة المتميزة والتخلّي عن أي مسحة تفكير. كما أن سمة المؤسسة العسكرية الأولى الذكورية وبذا مسخ الوجه الإنساني للمجتمع فظاهر بعين واحدة كما في أسطورة عملاق أوديسوس.

وكل فلسفة القرآن تقوم على تحرير المسؤولية الفردية: أن الحساب

في الآخرة فردي: يوم يفر المرأة من أمه وأبيه وفصيلته التي تأويه ومن في الأرض جمِيعاً عليه ينجيه. كلا لا وزر.

الحاكم يمسك الأمة بواسطة الجيش ويتماسك الجيش بأمنه الخاص فيقتل من لا يقتل. وهي بدورها تصعد لتشكل في قمة الهرم الاجتماعي شريحة صغيرة متفاهمة لا تزيد على أصابع اليدين عدداً تعمل بهذه الآلية وهي التي تفطن لها منذ القرن السادس عشر للميلاد (أتين دي لا بواسبيه) فسجلها في كتابه «ال العبودية المختارة» عام ١٥٦٢ فوصف (مجموعة الستة) التي تمسك بالبلد على النحو التالي: «إنني أقترب الآن من نقطة هي التي يمكن فيها على ما أعتقد زنبرك السيادة وسرها، ويكون أساس الطغيان وعماده... إن من يظن أن الرماة والحرس وأبراج المراقبة تحمي الطغاة يخطئ. فلا جموع الخيالة ولا فرق المشاة ولا قوة الأسلحة تحمي الطغاة، والأمر يصعب على التصديق للوهلة الأولى ولكنه الحق عينه: هم دوماً أربعة أو خمسة يبقون الطاغية في مكانه، أربعة أو خمسة يشدون له البلد كله إلى مقدور العبودية. في كل عهد كان ثمة أربعة أو خمسة تصبح إليهم أذن الطاغية يتقررون منه أو يقربون إليه ليكونوا شركاء جرائمهم وخلان ملذاته وقود شهواته ومقاسمه فيما نهب. هؤلاء الستة يدربون رئيسهم على القسوة نحو المجتمع، لا بشروره وحدها بل بشروره وشروعهم. هؤلاء الستة ينتفعون في كففهم ستمائة يفسدهم الستة مثلاً أفسدوا الطاغية، ثم هؤلاء الستمائة يذيلهم ستة آلاف تابع يوكل إليهم مناصب الدولة ويوجهون إما حكم الأقاليم وإما التصرف في الأموال ليشرفووا على بخلهم وقساوتهم وليطهحوا بهم متى شاؤوا، تاركين إياهم يرتكبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقاء إلا في ظلهم، ولا بعدأ عن طائلة القوانين وعقوباتها إلا عن طريقهم. ما أطول سلسلة الأتباع بعد

ذلك! إن من أراد التسلل بأن يتقصى هذه الشبكة بوسعيه أن يرى لا ستة آلاف ولا مائة ألف بل أن يرى الملايين يربطهم الطاغية بهذا الجبل».

ويرى (لابواسيه) أن هذه السلسلة يمكن أن تمتد بالطول والعرض من خلال فتح الباب لكل مظاهر الحظوة: «من هنا جاء خلق المناصب الجديدة وفتح باب التعيينات والترقيات على مصراعيه. كل هذا يقيناً لا من أجل العدالة بل أولاً وأخيراً من أجل أن تزيد سواعد الطاغية».

أما نوعية الناس التي تلتقي حول الطاغية فيجب أن تكون من معدن خاص، يقول لابواسيه: «ما إن يعلن حاكم عن استبداده بالحكم إلا والتفّ حوله كل أسقاط الملكة وحثالتها، وما أعني بذلك صغار اللصوص بل أولئك الذين يدفعهم طموح حارق وبخل شديد ليصيروا هم أنفسهم طغاة مصغرين في ظل الطاغية الكبير. هكذا الشأن بين اللصوص ومشاهير القراءة: فريق يستكشف البلد وفريق يلاحق المسافرين. فريق يقف على مرقبة وفريق يختبئ. فريق يقتل وفريق يسلب».

ويصف الكواكب في كتابه «طبائع الاستبداد» هذا النموذج من الأعوان: «الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي والفرش وكتاب الشوارع. ولا يكون كل صنف إلا من أهل طبقته أخلاقاً، لأن الأسفل لا يهمهم جلب محبة الناس وإنما غاية مسعاهم اكتساب ثقة المستبد. وهذه الفتنة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته، فكلما كان المستبد حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش العاملين له

واحتاج إلى الدقة في اتخاذهم من أسفل السافلين الذين لا أثر عندهم لدين أو وجدان واحتاج إلى حفظ النسبة بينهم بالطريقة المعاكسة وهي أن يكون أسفلهم طبعاً أعلاهم وظيفة وقرباً. إن العقل والتاريخ يشهدان أن الوزير الأعظم هو اللثيم الأعظم في الأمة».

ونعود إلى قصة تشاوسيسكو، فبعد تصريحه عن شجرة البلوط والتين جمع الناس في صعيد واحد واستنفر الزبانية وسلح (السيكوريات) ثم خرج على الناس يخطب في الجموع: أليس لي ملك رومانيا وهذه الأنهر تجري من تحتي أفلأ تبصرون؟ واستخفّ قومه فأطاعوه. ثم حدثت المفاجأة عندما صفر أحد الحاضرين استهزاءً فانكسر حاجز المخوف ولم ينفع رصاص القمع وكانت شرارة تحولت إلى حريق كبير التهم كل نظام الطاغوت في ساعات قطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين.

ثورة سلمية في مكان غير متوقع

(الدرس اليوغسلافي: لا تنجح ثورة في إطاحة
طاغية ما لم تكن الأوضاع الداخلية قد
نضجت بما فيه الكفاية)

ظهرت صورة الطاغية (ميلاسوفيتش) على صفحة غلاف المجالات وقد رشقت بقبضة من وحل على وجه مكفهور وكانت نهايته بشارة سلمية بدأت بإضرابات عمال المناجم في (كولوبارا KOLUBARA) في ٢٩ أيلول / سبتمبر عام ٢٠٠٠م لتتدفق لاحقاً مئات الآلاف إلى شوارع العاصمة فتحتل كل المراكز الهامة بدون دماء بعد أن سقط النظام في الخريف كما تساقط أوراق شجر القيقب في كندا مضربة بالأحمر الزاهي. وعبر عن هذا التحول الجديد الزعيم اليوغسلافي (فويسلاف كوستونيكا Vojislav Kostunica) قبل أيام من إطاحة الطاغية (ميلاسوفيتش): «إنه يمكن لنا أن

نحقق ثورة سلمية حكيمه متحضره ديموقراطية». **﴿بَلَاغٌ فَهُلْ** يهلك إلا القوم الفاسدون﴿] (الأحقاف: ٣٥). ويستعرض (ما西مو كالابريسي Massimo Calabresi) من واشنطن كما جاء في مجلة «التايم» (عدد ٢٠٠٠/١٦) تحت عنوان: «لعبة القوة.. كش ملك» كيف وصل الغرب إلى وصفة الخلاص: «لقد حاولوا عبئاً التخلص من سلوب دان ميلوسوفيش فلم ينفع معه القصف أو التفاوض أو الحصار وعندما انجلح الغبار عن حملة ٧٨ يوماً من الحسم على رأسه ظهر على السطح مجدداً متمكناً من السلطة كأشد ما يكون وببدأ الأمير كيون يحكون رؤوسهم في دوae فعال للتخلص من الشقي». وعندما قلب الغرب في دفتر تجاربه المريمة مع عنة الحكم في أوروبا الشرقية وما هي إمكانيات التخلص من بقايا الجيل الستاليني عثر على ضالته في الحكمة الكبيرة التي تقول إنه لا يمكن إسقاط نظام ما لم يكن قد نضع الوضع الداخلي بما فيه الكفاية. عندها قد تتفع الأساليب الخارجية من تقوية المعارضة وتسلیط الإعلام وبذل الأموال وأحياناً ممارسة شيء من القوة العارية لكنها لا تزيد على المزيد من المشاركة بدفع صنم ينهار أو المساعدة في مخاض ينتهي. وعندما كانت جنة النبي سليمان على العرش **﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَنَّهُ** فلما خرّ تبینت الجن أنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيء﴿] [سبأ: ١٤]. إنه التصدي لاستئصال سلطان خبيث. نعم إن الديكتاتورية سلطان لعين ينمو بيدايات بسيطة لا يتبه لها أحد مثل الغرسة الضعيفة لتصبح شجرة باسقة طلعها كأنه رؤوس الشياطين تظلل بأغصانها شعوب كاملة بالرعب وتغلّف سماء حياتهم بشفق أحمر من المعاناة. وتبقى المراهنة في التخلص من الطفاة على تحرك الجماهير (سلمياً) إلى الشوارع تطالبهم بالتنحي، وهذا الذي حدث في يوغسلافيا عندما

اتحتمت الجماهير في أيام قليلة أماكن الاستبداد وكنستها بعد ثلاث عشرة سنة من الطغيان. ويشكك (ماسيمو كالابريسي) في الوصفة التي نجحت في يوغسلافيا أن ثبت فعاليتها في أماكن أخرى من العالم الثالث ترزع في سلسل الديكتاتورية: «إن السؤال في كيفية التخلص من طاغية هو من أكثر المسائل الشائكة في السياسة الخارجية» ليصل في النهاية إلى الدرس المستفاد من صدع البلقان «في الوقت الذي تشجع الديمقراطية تحصد سقوط عتاة الطواغيت». أو بكلمات القرآن «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرة ما بأنفسهم» [الرعد: ١١]. من العجيب أن الصورة التي أخذناها عن الصربي هي أنهم قتلة، ولكن صور التلفزيون تنقل لنا إنجازهم الرائع بحيث نقف نحن خلفهم بدرجات عما حققوه. وكل السر أن نضج الأمة هناك وصل إلى مستوى تشكيل المعارضة العاقلة بحيث نرى انتخابات فيها قدر من المعقولة وإمكانية أن تفتح المعارضة فمها للمواجهة. نعم إن هزيمتنا أمام الأنظمة القمعية ليس لها حدود في استعمار جديد بدون احتلال عسكري تثبت طفولة سياسية وأمة قاصرة تعجز عن حكم نفسها. إن رحلة الديمقراطية لم تبدأها بعد بدون تباشير إلى الاهتداء إلى طريق في الصحراء العربية. ومع كل الفظاعات التي حصلت في يوغسلافيا تبقى أمة فيها قدر كبير من النضج والعافية بحيث تحرك مظاهرات وتخرج قيادات تحدي الطاغية وتزاحمه في الانتخابات. أما عندنا فهي في ثلاث صور: إما إلوهية الحاكم، أو التصويت لواحد ليس عندنا بديل عنه في أمة عقيمة ملغية، أو وضع ديكور سياسي كاذب. وبهذه الصورة من التألق يجب فهم كيف حدث ما حدث وكيف أنجزت صربيا ثورتها السلمية وأن في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حدثاً يفترى. وعندما أتأمل أوراق الخريف هذه

الأيام وهي تسقط أعرف أنها تتهاوى عندما يحين وقت سقوطها، فلم تسقط الأوراق في الصيف مع عبث الهواء كما لم يحفظها من السقوط في الخريف هدوء الريح. إنها حكمة بالغة في إدراك أن العوامل الداخلية هي التي تلعب الدور الفيصل في ولادة الأحداث. إن ما حدث في يوغسلافيا هو من المناخ الأوروبي الذي يضلل مساحات من التربية العقلية وإفراز المؤسسات. يقترح الفيلسوف البريطاني (برتراند راسل) طريقة مشيرة لتعليم الأطفال، وهي عرض أشد الآراء تضارباً على وعيهم من أجل ثلاثة أمور: تخلصهم من الإيديولوجيات الصارمة، وتحصينهم ضد البلاغة والمحسنات اللفظية، وأخيراً بناء العقل النقدي. يقول (راسل) في كتابه «القوة» تحت عنوان ترويض السلطان: «لو قدر لي التحكم في شؤون التربية لعرضت الأطفال لل الاستماع إلى ما يقوله أكثر الدعاة غلواً وعفناً من جميع الفرقاء عن مختلف المواضيع المهمة، على أن يتحدث هؤلاء الدعاة إلى المدارس عن طريق الإذاعة البريطانية. وعلى المدرس بعد ذلك أن يدعوا الطلاب لتلخيص المخجج التي استعملت وأن يدخل برفق في عقولهم الرأي القائل بأن البلاغة تتناسب تناسباً عكسيًّا مع المنطق السليم. ولا ريب أن من أهم الأمور لمواطني النظام الديموقراطي الحصول على المناعة من البلاغة». إن الحكم المطلق مرتبط دائمًا بعقيدة مطلقة، ومناخ من هذا النوع يعتمد أكثر من الحجة التكرار الببغائي والهوس العقائدي، وهذا يخلق في النهاية ليس حزبين يتحاوران بل جيشين يتصادمان، ولا يمكن بأي حال بناء حياة ديموقراطية أو نقاش برلماني في جو من هذا النوع. مع هذا يجب الانتباه إلى عمل الوجдан، فالإدراك لا يحرك إلى العمل كما تفعل المشاعر. وبتعبير (راسل): «الحكمة ليست شيئاً إدراكيًّا مجرداً. فالإدراك قد يوجه ويرشد ولكنه لا

يولد القوة التي تؤدي إلى العمل فهذه القوة يجب أن تستمد من المشاعر ولا تولد المشاعر التي تؤدي إلى نتائج اجتماعية مستحبة بطريقة سهلة تشبه تلك التي تولد فيها مشاعر الكراهية والسخط والخوف».

حتى يتم التخلص من الاستبداد لا بد له من وعي. وكما يقول ماركس من أن الفقر لا يفجر ثورة بل (وعي الفقر) ولا شيء يحرك المشاعر أكثر من إدراك الفروق والإحساس بالظلم. ولكن الوعي لا بد له من نشر، وهذا يقود إلى فكرة (تمثيل المجتمع) من خلال حمل (كتلة حرجية) من الناس الفكرة الجديدة أو بتعبير (الكواكب): «فالأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بالظلم الاستبداد لا تستحق الحرية». إن مثلث النهوض بالأمة هو ثلاثة عناصر (مؤسسات + أفكار + أشخاص) ولا بد من توافر (الكتلة الحرجية) فيه كما هو الحال في كل سر دوائي أو صناعة حرية. فالقنبلة النووية مثلاً كانت الكتلة الحرجية فيها سراً حربياً لا بد من الوصول إليه حتى يحصل الانفجار؛ والماء حتى يغلي لا بد له من درجة حرجية، كذلك الانتفاضات الجماهيرية لا بد لها من درجة سخط حرجية وشعور جماهيري أنه (لا بد من التغيير) وهي مشاعر جماعية فلا بد من نضجها لأن الاستبداد يأكل الجميع مثل الطاعون والإيدز فلا يفرق في هويات المتنازعين فكريأً ولا بد من إيجاد شبكة اتصالات بينها على شكل (تنظيم هلامي) تجتمع فيه كل العقول المعارضة بحيث إن ذراع السلطة مهما ضرب لا يصيب إلا الفراغ، فلا شيء أخوف للسلطة من العمل المنظم، وأي عمل (مباور) هو مصيدة رائعة لجوايس السلطة وأجهزتها الأمنية الضاربة؛ فيجب أن يتخذ العمل ثلاث صفات: أن يكون (عليناً) أو (منظماً) على شكل (كتلة هلامية) غير مبلورة لا تقوى السلطة على تدميره، وأن يكون

نظام الاتصالات فيه فكرياً أكثر منه إدارياً ولكن عنده القدرة على التحول بسرعة إلى تنظيم مبلور. كما أن هناك عنصراً تقنياً في الثورات وهو نظام الاتصالات، وهو في مصلحة الجماهير اليوم من خلال تطور (الأنفوميديا) أي مزيج المعلومات مع الإعلام. ويعزو الكواكبى فشل الأئمة من آل البيت في التاريخ بإطاحة الحكومات الجائرة إلى عنصر فني هو غياب (البوستة) أي عدم وجود نظام لانتقال المعلومات بسرعة كافية. ونحن عاصرنا انفجار الثورة الإيرانية بالكاسيت وباستخدام أسلوب فني حيث أعظم جيش ضارب في المنطقة ولم تتفق معه أساليب أذكى الأجهزة الاستخباراتية وأشرسها وكان بعكاوتين من (الإضرابات والمظاهرات). ومن المهم أن يكون التغيير كما يقول الكواكبى «باللين والتدریج» يعني أن لا يعتمد العمل المسلح ولا يخطط له ولا يفكر فيه، ويكون هذا عقيدة (استراتيجية) وكل من تورط فيه كان من أهل الفتنة لأن العنف يستبدل طاغية بطاغية.. إن أجمل ما صاغه الكواكبى في وصفة الخلاص من الاستبداد هو الانتباه إلى أن تغيير الحاكم ليس شرطاً لإنهاء الطغيان بل وضع الكوابح أمامه، ولقد كانت الملكة فيكتوريا كما ذكر تمنى أن تحكم عشرة أيام على هواها. إن الدرس اليوغسلافي يفتح أمام أعيننا أساليب جديدة للتغيير في الشرق الغارق بالدم والطغيان. ولكن كما يقول القرآن **﴿وَكَأَيْنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُون﴾** [يوسف: ١٠٥].

الدولة والعنف

عندما مرَّ كونفوشيوس على مقربة من جبل (تاي) أبصر امرأة تقف إلى جانب أحد القبور تبكي بحرارة وحرقة. فسارع المعلم إليها. وبعث بتلميذه (تسي - لو) يسألها: إنك لتبكين يا امرأة وكأنك احتملت من الأحزان فوق الأحزان. فردت المرأة تقول: وكذلك الأمر، فقد قتل نمر من قبل والد زوجي في هذا الموقع. وقد قتل زوجي أيضاً. وها هو ولدي قد مات الميتة نفسها أيضاً. فقال المعلم: ولماذا.. لماذا لم تتركوا هذا المكان؟ فردت المرأة: ليست هنا حكومة ظالمة. فقال المعلم آنذاك: تذكروا قولها يا أولادي «إن الحكومة الظالمة أشد فطاعة من النمر». نعم إن الحياة في غابة أفضل من الحياة في مجتمع بدون قانون. ويعقب الفيلسوف البريطاني «برتراند راسل» في كتابه «السلطان» على هذه الواقعة للتتأكد من «كون الحكومة أقل فطاعة من النمر» فيرى أن مشكلة ترويض السلطان موضوع قديم: «وظنَّ الطاويون أنها مشكلة لا تحلّ فنصحوا

بالفوضوية.. وجرب العالم الحكم العسكري المطلق والشيوقراطي والملكية الوراثية وحكم القلة والنظام الديموقراطي وحكم القديسين. ويدل كل هذا على أن مشكلتنا لم تحل بعد». تقوم الدولة على العنف واحتقاره ولا شيء أوضح من عنف الدولة من الآلة العسكرية الماجاهزة للضرب في أي لحظة فتجد الشرطي مسلحًا بمسدس محسو الطلقات، والقوات المسلحة مبرمجة لقتل أي كان في أي لحظة على الأوامر مثل أي آلة حديدية فاقدة الإرادة تعمل بضغط الأزرار، أو رجل الأمن وهو يلقي القبض على المواطن فيرفع رجليه (للفلق) كما يجري في أقبية الكثير من البلدان العربية لانتزاع الاعترافات. وهذا النوع هو (السلطان العاري) ويمكن للدولة أن تمارس ضغطها الساحق في صور شتى كما في علاقتنا بالحيوانات سواء بتعليق الحروف بحبيل وشده بعنف، أو عندما يلحق الحمار الجزرة مقتنعاً أن مصلحته في أن يفعل ما نريد، أو الحيوانات التي تقن (التمثيل) وسطاً بين هذين الصنفين، أو بصورة مغایرة كما في قطuman الأغنام عندما نريد حملها إلى البوادر فنجر قائد القطيع بالقوة فلا تلبث حيوانات القطيع الأخرى أن تسير وراءه راضية مختارة». وحسب (راسل) فإن: «حالة الحروف تمثل في سلطان الشرطة والقوات العسكرية. وتمثل حالة الحمار والجزرة سلطان الدعاية. وتظهر الحيوانات الممثلة قوة التعليم فتؤدي الجماهير التحية للقائد البطل. أما القطيع الذي يتبع قائد المقهور على إرادته فيتمثل في السياسات الخزبية عندما يكون زعيم الحزب أو قائد موثقاً إلى زمرة من الناس».

إن مشكلة الدولة التي اخترعها الجنس البشري تشبه الفأر الذي استأجر لنفسه مصيدة. والسؤال: متى ولماذا وكيف ولدت الدولة؟ يضع (بيار كلاستر) عنواناً مثيراً لكتابه «مجتمع اللادولة» مفترضاً أن

الدولة ليست شرطاً للجتماع الإنساني وهي شيء طارئ على الإنسان. وهذا صحيح من جانب. ويذهب ابن خلدون في «المقدمة» إلى تقرير الاجتماع الإنساني (كضرورة للبقاء) بسبعين (الغذاء) و (المدافعة). أما عالم الأنثروبولوجيا (بيتر فارب) فيرى في كتابه «بني الإنسان» أن المجتمع يصنع الفرد من مادة خام إلى كائن اجتماعي. ففي عام ١٧٩٩ تم العثور على صبي متواحش في غابة (أفيرون) وكان أقرب إلى الحيوان فحاول الدكتور (إيتار كسبار) تعليمه آداب السلوك والنطق فنجح في تهذيه قليلاً، أما النطق فكان الطريق إليه حجراً محجوراً، مما يشير إلى أن السنوات الأولى في عمر الإنسان حاسمة لإدخاله المجتمع الإنساني وامتصاصه كل الخبرات المترادفة وتعلمها النطقي ليتحول إلى كائن اتصالات. إن الوالدين يمنحان الفرد وجوده البيولوجي بالجينات ولكن المجتمع بالثقافة يختزل كل التاريخ للطفل. وحتى هنا كان شرح المسألة في جانبيها السهل والإيجابي ولكن المعادلة الحيرة التي تعجز رياضيات المجتمع عنها هي في الجانب السياسي. يرى (راسل) أن المخلوقات البشرية لا بد لها من أن تعيش على نحو جماعي ولكن رغباتها: «خلافاً لرغبات النحل تبقى فردية ومن هنا تنشأ المتابعة وال الحاجة الماسة إلى قيام حكومة» وعند هذا الخيار الموجع بين (فوضى الغابة) و (طغيان الدولة) ولدت الحكومات ولكن مع عدم التكافؤ في السلطان: «إذ إن من يملكون أكثره يستخدمونه لتحقيق رغباتهم التي تتعارض مع رغبات المواطنين العاديين، وهكذا فإن الطغيان والفوضى يتشاركان في نتائجهما المدمرة» أو كما قال أفلاطون في كتابه «الجمهورية»: «إن عقيدتي هي أن العدالة لا تخرج على أن تكون مصلحة الأقوى». ويرى المؤرخ (توبيني) أن الجنس البشري بنى مجتمعات بدائية ربما وصل عددها إلى ٦٠٠ قبل أن تبني الحضارات وكانت في حدود ٣٠ حضارة. وهي رحلة قصيرة في

عمر البشرية بدأت قبل ستة آلاف سنة. وانطلقت على الأرجح من جنوب العراق الحالي، ولا يستبعد أن يكون طوفان نوح هو زناد نشر الحضارة في الأرض كما أظهر ذلك بعض الأحداث الأركيولوجية الحديثة، عندما ارتفع مستوى المحيطات بذوبان جليد القطب قبل ٧٥٠٠ سنة فاندفعت إلى المتوسط وفوهه الدردنيل حيث واجهت عتبة صخرية صغيرة محل البوسفور الحالية، وكان زخم تدفق المياه أقوى من شلالات نياجara بـ ٤٠٠ مرة وارتفاع الموج ١٥٠ متراً فانكسرت العتبة وتدفقت المياه واجتاحت منطقة صوامع حبوب العالم القديم حول بحيرة كانت في منطقة البحر الأسود الحالي خلفها لتفاجئ مجموعة الشعوب المتحلقة حولها، ومع فرار هذه المجموعات البشرية الأولى في كل اتجاه انتشرت بدايات الثورة الزراعية إلى كل مكان. وكما نقلنا عن ابن خلدون في تصوره لضرورة الاجتماع الإنساني أنه لو فرضنا «قوت يوم من الخطة فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاحوري، فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسه ليحصل القوت له فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعف». وبولادة الدولة العصرية أمكن للإنسان أن يقفز من مرحلة الغابة إلى مرحلة الحضارة فانتج فائضاً من الغذاء وتحرر من الجوع وتشكلت الحكومة المركزية التي احتكرت العنف لنفسها مقابل توفير (الأمن) للأفراد الذين يعيشون تحت ظلها واستسلامهم الكامل لإرادتها. ومع الأمن أمكن للناس أن يعيشوا ويتبادلوا السلع والخدمات ويظهر النقد والتجارة وتشق الطرق وتبني الجامعات وكل ما نعرفه عن نعمة الحياة العصرية. هذا هو الجانب الإيجابي من مظاهر الدولة ولكن مع ولادة الدولة بُرِزَ إلى السطح مرضان كريهان: (الطغيان الداخلي) و (الحروب

الخارجية). فمع سقوط تفاحة السلطة الشهية في يد الأفراد وال منتخب أدركوا أنهم وضعوا أيديهم على امتيازات مخيفة، فالعرش لذيند وغير لأبعد الحدود عندما تجتمع كل السلطات بيد شخص أو حزب أو عائلة أو طبقة أو طائفة تحنكرها لنفسها وتتميز بها. والحاكم لا يترك السلطة أبداً ولا النخبة التي تسبح في عسل السلطة بالعشى والإبكار. وكما يمرض البدن يقع المجتمع في قبضة الطغىان فيصاب بعاهة في رحلة تطوره. وهو المرض الذي جاء الأنبياء في التاريخ لعلاجه هولن تجد لستة الله تبديلاً [الفتح: ٢٣] بحيث تؤدي (آل الحكم) وظيفتها من خلال تأمين جرعة الأمان المناسبة للمجتمع لا يزيد. المجتمع لا ينمو بدون (أمن) ولكن تحول أجهزة (الأمن) إلى أجهزة (رعب) يقتل كل تطور. ويدرك (فرانسيس فوكو ياما) في كتابه «نهاية التاريخ» أن القيادة السوفياتية اضطرت في النهاية أن تفكك جهاز الرعب الذي صنعته بيدها، وكما يقول المثل العربي: «ستن كلبك يأكلك». فكما كانت الجرعة الدوائية في حدودها المقررة شفاء من المرض كذلك كانت الجرعة الزائدة سمية قاتلة. كانت وظيفة الأنبياء إيقاظ ضمير الإنسان إلى عدم الاستسلام لألوهية البشر من خلال طغيان الدولة. وأن لا تقدم الأمهات أولادهن طعاماً للهلاك الملك في الحروب على حد تعبير تويني. و(جرعة الأمان المناسبة) لا تحتاج إلى بناء جيوش وأجهزة أمنية بحجم الديناصورات. ولكن المشكلة معقدة بسبب (الطبيعة البشرية). ودرس الإمام الغزالي قدماً ظاهرة «عشق السلطة» واعتبرها آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، وهي لذة لا توازيها أي لذة في الدنيا عندما تتحرك الجموع بإشارة من يد، وتخرّ الرقاب ساجدة بحمد القائد، وبحركة إصبع ترمي صرر الذهب إلى الأبعاد والمقربين. أو بتعبير (راسل): «الحيوانات تكتفي بالتواجد والبقاء لكن الإنسان يتشوق إلى التوسيع والتمدد، فكل إنسان يود أن يكون إليها»

إذا أمكنه ذلك وقليلون الذين يجدون من الصعب عليهم قبول هذه الاستحاله». وراهن الدين على منحنا صفة إلهية، وهي الخلود في جنات تجري من تحتها الأنهار. ثعبان «البوا» إذا جاع ازداد فريسته ثم عاود النوم بعد إشباع غريزته، ولكن (كزركسيس) الملك الفارسي لم يكن ينقصه طعام أو زوجات عندما اتخذ قرار الهجوم على اليونان، كما أن (نيوتن) لم يكن ينقصه مال عندما طور كتابه «المبادئ في الفيزياء». ويعتبر التفسير الاقتصادي الماركسي للتاريخ أخرج لا يقوى على الوقوف أمام هذه الظاهرة. عند هذه النقطة يأتي دور الأنبياء الاجتماعي عندما قالوا «لا إله إلا الله» بمعنى سحب الامتيازات من البشر في صورة الملوك والكهنة والعرافين والسحرة أو الحكام العصريين الذين يمارسون دور الألوهية ويدعون الديمقراطية. وهذا هو لب التوحيد وهو الذي تسعى إليه الديمقراطية الحديثة بنزع السلطان من يدي الأفراد أو الأقليات وإشراك أكبر عدد ممكن بشكل فعلي في اتخاذ القرار، وكل نفس بما كسبت رهينة. وهذا التوحيد ليس سماوياً بل أرضياً وهو سياسي اجتماعي وليس تيولوجيًّا غبيباً. وهو ما يفترض تعرّض الأمراء بالقسط من الناس للقتل. وأما المشكلة الثانية التي ولدت مع الدولة فكانت الحرب. فالصراع المسلح كان وما زال بين الدول أو عند تفكك الدول. وبقدر ما نجحت الدولة في توفير الأمن للأفراد داخل مظلتها عجزت عن ذلك مع مربعات الدول المجاورة لانعدام قوة أكبر تحسن النزاعات. وكما يقول (علي الوردي) في دراسته الموسوعية عن (تاريخ العراق الحديث): «إن الدول الآن تعيش المرحلة نفسها التي عاش فيها الأفراد قبل ظهور الحكومات المحلية، فكل دولة تريدأخذ حقها بحد السيف». وهذا يعني بكلمة ثانية أن ظاهرة الحرب سوف تستمر حتى تقوم دولة عالية تحسن النزاعات بقوات مسلحة صغيرة فعالة مجهزة للحمل لأي مكان ومزودة

بأسلحة متطرفة. وهذا قد يحتاج ربما إلى مائة سنة أخرى.

وَدَعَ آدَمَ الْجَنَّةَ وَدَخَلَ وَأَبْنَاءَهُ تَحْتَ مَظْلَةَ الدُّولَةِ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وَوَلَدَتِ الْحَضَارَةَ بِالْتَّحْدِيِّ، وَتَقَدَّمَ الْبَشَرُ عَلَى جَسْرِ مِنَ الْمَعَانَةِ فَوْقَ نَهْرِ الْدَّمْوَعِ، وَكَتَبَ التَّارِيخُ بِمَدَادِ أَحْمَرٍ. وَتَسَاءَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْ جَدَوِيِّ خَلْقِهِ هَذَا الْكَائِنِ الْمُفْسِدِ الْمُجْرَمِ وَكَانَ الْجَوابُ إِلَهِي: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

سفينة تغرق؟

(لماذا يهاجر المواطن العربي؟)

كانت القاضية الكندية تنطق بكلمات واضحة بطيئة تكررها باللغتين الفرنسية والإنكليزية: أيها السيدات والساسة، نحن نعلم الرحلة الصعبة التي قطعتم، والأوطان العالية التي فارقتم طمعاً بمصير أفضل ل تستقروا في هذا البلد الرائع. أيها الناس، نحن فخورون بهذا الاستقطاب لثمانين إنساناً يتمون إلى ما يزيد على ثلاثة جنسية.

تابعت: دخلتم هذه القاعة مهاجرين وترجعون منها مواطنين مثلي لا تتميز عنكم بشيء. الحق أقول لكم: ادخلوا هذا البلد بسلام آمنين، واعتقوا الدين الذي به تؤمنون، وتنقلوا واعملوا في أي مكان تحبون، وادخلوه وغادروه في اللحظة التي ترغبون، تعلموا قول الحق والعمل به وفي ذلك لومة لائم لا تخشون. علموا أولادكم ذلك وعلى محاربة كل ألوان التمييز العنصري والجنسى كونوا حريصين.

في النهاية ختمت القاضية خطبتها: والآن قوموا فيسلم بعضكم على بعض فقد أصبحتم بنعمة الله إخواناً. عندها لم يتمالك معظم من في القاعة عن إمساك دموعهم مبللة بذكريات مؤلمة من جمهوريات الخوف ودياسبورا التشرد. كان أكثرهم بكاء عائلة فلسطينية. كانت الخطبة تذكر ببيعة الصتحابة لرسول الله (ص)!؟...

هذا الكلام ليس دعاء للهجرة إليها فالناس يهربون إليها من مشارق الأرض والمغارب بأشد من جذب المغناطيس لبرادة الحديد بين قطبين: يأس من وطن لم يبق فيه مكان للمواطنة، وأمل بوضع القدم في أرض الميعاد، يسبحون في تيار أطلنطي على ظهر مركب من ذهب، لينعموا ببلد يجمع بين سحر الطبيعة والنظام وكل الضمانات، تختل فيه كندا الرقم واحد في العالم حسب إحصائيات الأمم المتحدة على الرغم من برد الزمهرير في درجة حرارة قد تصل شتاءً إلى ٦٣ تحت الصفر، ولا يشعر مواطنوه بذلك البرد الذي يضرب مفاصل المواطنين العرب في شتاء الشرق الأوسط الدافئ؛ فالحضارة كما نرى لا تعرف الجغرافيا!

لماذا يغادر الكندي بلده ويعود إليه في أي وقت يشاء وبدون تأشيرة؟ يعود هذا إلى مرسوم «الحربيات والحقوق» التي تسلم باليد كأول وثيقة مع تهنتته على الجنسية تتضمن حقه أن يغادر بلده كما يحلو له فالوطن بيته، ومتى يسأل الإنسان، ومن، إذنًا بمعادرة بيته أو الإيواء إليه؟ أما الحدود العربية فقد تحولت إلى أسوار شاهقة لسجون كبيرة تحتجز مواطننا مسكيناً ويتيناً وأسيراً؟

ما معنى تأشيرة الخروج في البلاد العربية؟ إنها مؤشر فاضح لمواطن

مدان سلفاً في سجن كبير يحتاج إلى تدقيق قبل معادرة محبسه للتأكد أنه غير مطلوب للعدالة بدون عدالة، برسوم تقصص الظاهر للدول تشن تحت العجز المالي تتم يدها إلى آخر قرش في جيب مواطن مفلس! فمن ٢٢ دولة عربية يتراجع النمو في ١٧ منها في وقت يتضاعف فيه السكان مرتين حسب كتاب «فخ العولمة» في مطلع ألفية لا مكان فيه للعرب حسب شهادة المؤرخ (باول كينيدي)... إنها أجراس إنذار مفزعة لأناس فقدوا حاسة السمع؟

عند بوابات الحدود العربية نطل سحنة موظف عابس كاره لعمله، فيتسارع نبع المواطن العربي مع تسليم الجواز، ويجف ريقه متظاهراً بالابتسام، في سحنة صفراء لا تسر المستقبلين، ثم تبلغ القلوب الخنجر في انتظار عودة الجواز، أو تدور الأعين كالذى يغشى عليه من الموت عندما يتأخر الجواز فلعل المواطن مطلوب لجهة أمنية؟

ما معنى تسرب الكفاءات وهرب رؤوس الأموال ونزيف الأدمغة وصدور أفضل الكتب والمجلات تطبع بالحرف العربي في مكان لا يوجد فيها ناطق واحد باللسان العربي؟! إنها رواية بائسة عن وطن بلا دماغ! فهل يمكن لكائن ممسوخ من هذا النوع أن يعيش؟

يقول المثل القوقازي: «من يفقد وطنه يفقد كل شيء»، بدون حبل سري ومشيمة ثقافية، يمشي فوق أرض بدون جاذبية فقد التوازن الحلال، مكيناً هائماً على وجهه، هل يستوي هو ومن يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ في ورطة من نوع محير فلا الشرق يعجبه ولا الغرب يسعده ويعيش نفسياً في الأرض التي لا اسم لها؟

ما معنى تدفق المهاجرين العرب إلى كل أصقاع الأرض يشكلون

١٠٪ من سكان مونتريال في كندا وهم لا يعلمون؟ يحملون بجنة أرضية جديدة، بعد أن غادروا وطننا ت Howell فيه بعضهم لبعض عدو، بلجوء جوع إلى السويد وألمانيا، أو الاستعداد للزواج من أي فتاة أجنبية للقفز معها إلى المجهول هرباً من جمهوريات الخوف والجوع والبطالة، أو شراء جوازات سفر من الدومينican والأرجنتين بعشرات الآلاف من الدولارات بدون وجود، في تحصيل جنسيات لعائلاتهم يؤمنون بها على أنفسهم في الشرق المنكود، لعلها تنفع يوماً إذا زلزلت الأرض زلزالها؟

لو فتحت السفارة الكندية أبوابها لهجرة مفتوحة بدون شروط في أي عاصمة عربية لزحف إليها كل إنسان بين ١٦ والـ ٦٠ عاماً كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقولون هذه فرصة لا تفوت؟ في فرار من سفينة تهوي في رحلة موجعة إلى قاع المحيط بأسرع من غرق «التايتانيك»؟

الموطن العربي لا يتمتع اليوم بأي حصانة بما فيها الحاكم على رأس الهرم الاجتماعي، فلا ضمانة لأي إنسان أو شيء في أي مكان أو زمان، في إحساس بالدوار، بدون أمل في معرفة الاتجاهات، معرضاً لهجوم أي حيوان ضار، في غابة تتشابك فيها الأكواع، في وطن تفوح منه رائحة القلة والذلة ويتنفس فيه الإنسان مع جزئيات الهواء أجهزة الأمان؟ مواطن بلا وطن، ليس عنده قوت يومه، غير آمن على عياله، لا يعرف ماذا يحمل له المستقبل الأسود من هموم، خارج إحداثيات التاريخ والجغرافيا، يعيش ثقافة ميته وذلت نبض الحياة، يعيش كي لا يعيش، لا يمر يوم إلا والذي بعده أشرّ منه، في رحلة تردد لا تعرف التوقف، في حجم مشاكل أكبر من التطوير فوق مستوى من بيده القرار والحل، يتخرج فيه الطالب الجامعي

بدون أمل في مرتب يوفر له سقفاً يظله، أو يمنحه إمكانية بناء عائلة ينجب فيها أطفالاً سعداء يثرون بأنفسهم وبالحياة، في مجتمع يishi باتجاه كارثة محققة! لقد أصبح وضعنا مهزلة للعالمين، في حجم النكبة بدون أن يضحك أحد. ألمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونون؟

لقد عاش جيلنا كلاً من الوهم القومي الشوري وحمى الحركات الإسلامية وانتهى إلى إفلاس الاثنين، في مؤشرات حادة أن حالة المريض تزداد سوءاً واحتلاطاً بدون دلائل انفراج في الأزمة، لينشاً جيل (الصدمة) وأخطر ما فيه شعوره أن العلم لا قيمة له ولا يدفع مسافة الجوع، في وقت تدفع فيه أرحام الجامعات شباباً عاطلين إلى شوارع مكتظة بالفقراء.

ليس غريباً أن ينشأ تيار أشد من المكنسة الكهربائية يشفط كل العقول والأموال في تيار أطلسي أقوى من ظاهرة النينو باتجاه ديموقراطيات تضخ أو كسيجين الحياة وتوديع ثقافة استبداد تعيش عصر بيعة الخليفة العباسى الواقع بالله لشعب ولد آخرين يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً؟ من يستطيع الهرب من الأوضاع يبحث عن الخلاص الفردي بين ركاب سفينة يخاطفون أطواق النجاة يلقي أحدهم بنفسه في اليم وهو ملائم، فإن لم يهلك هو مات ذاريه في بطن الحوت الرأسمالي ما لم يكن من قوم يونس، أو غرق في لحج ثقافة غريبة تضرب سفيتنا الغارقة بموج كالجبال. ليس أمامنا للنجاة في طوفان الحداثة إلا الانطلاق بمشروع بناء سفينة نوح من الفكر جديدة؟ ولكن المشكلة ببساطة أن نوح لا يعيش بين ظهارينا، ونواجه مشاكلنا بخطب وأدعية من العصر المملوكي ودول الطوائف، وعقولنا مبرمجة في متأهات فران التجربة

في قبضة مسلمات لا فكاك منها، تحتاج إلى ولادة جديدة من رحم امرأة عجوز عقيم في انتظار استنساخ أسطوري.

لقد تحول الوطن في أحسن أحواله في عين المهاجر إلى وقت قصير للاستجمام مع كل مغامرة الدخول المحفوفة بالخطر، للتمتع بطقس جميل لا فضل فيه للجهاد البشري، واستعادة ذكريات الطفولة، يعيش الفرد أجمل لحظاته في الطائرة إلى الوطن وعند الخروج منه، عندما يكتشف بمرارة أنه لا يستحق أكثر من إجازة، فلقد كان فيما سبق وطنًا، قد يتمنى أن يدفن فيه ولكن لا أن يعيش فيه بحال؟!

اجتمعت بعائلة مهاجرة كندية مكونة من زوج وزوجة أنفقت عليهما حكومتهما بسخاء ورجعا بأعظم شهادة جامعية، فلما رجعوا إلى الوطن كانت المفاجأة أكبر من الصاعقة، فغادرا البلد بعد عدة سنوات في حالة ذهول وقد تبخرت من رؤوسهما الأحلام الولادية، وتركا خلفهما الشهادات الكبيرة للوطن؛ فهما يتكمبان عيشهما اليوم في محل لبيع ملابس الأطفال، في شهادة صاعقة عن مصير العلم في الوطن العربي الكبير.

الحصان العسكري

(نموذج الثورة الإيرانية السلمي)

كل حصان قابل للترويض إلا الحصان العسكري فإنه يجمع براكه فيدق عنقه. هكذا جاءت أخبار الانقلابات وواقع التاريخ. وهذا المرض أصبت به كل فصائل المنطقة من قوميين وإسلاميين؛ فأمام فريق القوميين فقد التهم بعضهم بعضاً عندما أصبحت السلطة والسلاح في أيديهم، وأمام حسن البا ممؤسس (الأخوان المسلمين) فقد قضى نحبه عندما انفجر به لغم (التنظيم الخاص) الذي صنعه على عينه، فلم يكن مصريه سوى رد فعل عادي على مقتل النقراشي و (يداك أوكتا وفوك نفح).

حينما يعزم الجناح المدني على القفز إلى السلطة على ظهر الحصان العسكري يرى الأخير أنه وضع دمه على كفه في هذه المغامرة فهو أولى بشمرة السلطة، وإذا قامر فريق ثان فسألت له نفسه الانقضاض على الذئب الأول كان جاهزاً بالمرصاد لسفك الدم؟ فالقتل

وسفك الدماء شرط أساسى لاستباب الأمن فى نظر الانقلابيين؟

عندما فشل هتلر في انقلابه عام ١٩٢٣م وجلس في السجن انكى على تأليف كتابه الشهير «كفاحي» (Mein Kampf) وفيه وصل إلى قناعة كاملة أن الوصول إلى السلطة في ألمانيا يجب أن يكون بالطريق الديموقراطي. وهكذا جاء هتلر إلى السلطة عام ١٩٣٣م، وعندما سقطت في يده تفاحة السلطة الناضجة أقسم له الجيش البروسى ذو التقاليد العريقة على الولاء، ولكن (Ruhem) قائد الميليشيات العسكرية لم يستوعب هذه الحقيقة، ولما تمرد قام هتلر بتصفيته فقتلته بيده، فهذه هي حكمة العسكريين الأولى التي يجب تلاوتها بخشوع من كتاب ميكافيللي «الأمير»: «على الحاكم أن يكون ماكراً كالشعلب دموياً كالنمر وعليه أن يقتل بدون تردد»؟ أما ما وقع في إيران فلم يكن انقلاباً عسكرياً دشنه ضباط مغامرون على ظهور الدبابات في جنح الظلام بين ظهراني أمة نائمة. بل كانت (ثورة) اعتمد فيها الخميني تكتيكاً مزدوجاً وطبقه بنجاح استحوذ على دهشة العالم فمشى على ساقين من (الإضرابات) و (المظاهرات) يحرركها (كاسيت) ينتشر بين جماهير غاضبة، ولم يكن أمامه سوى أن يعين أربعينية كل شهيد لتحرّك مظاهرة جديدة فشهاده جدد فأربعينية جديدة، وفتح الناس صدورهم للرصاص بروح استشهاد الحسين، وشاركت المرأة فكانت تسابق الرجل. وفي يوم الجمعة الأسود ٨ آب عام ١٩٧٨م حصدت الطائرات المروحية في مظاهرة تضم نصف مليون إنسان ٤٥٠٠ إنسان منهم ٦٥٠ امرأة؟ والتحمّت كل القوى السياسية في ثورة نادرة، وكان الناس يضعون الورود في فوهات البنادق ويقولون للجندي أيها المسلم لا تقتل أخاك؟! وعندما كان الشاه يصدر أوامره بمنع التجول كان الخميني يطلب

من الجماهير العزل من أي سلاح أن تنزل إلى الشوارع وكانت الناس تستجيب له بسوا عارية وهتاف «الله أكبر»؟!

إذا كان الغرب قد جفل وزلزل زلزاً شديداً بما تحقق في إيران وكان التلفزيون الألماني وقتها يذيع نصف برامجه عن الثورة الإيرانية فإن هناك بعض (العباقرة) من المنظرين السياسيين عندنا قالوا لا جديد تحت الشمس فهذه ثورة تدبرها الاستخبارات الأميركية؟؟

هناك حقيقة لم يستوعبها العرب حتى اليوم: أن الرزلزال الإيراني كان (ثورة سلمية) ولم يفرقوا بين (الثورة الإيرانية) و(الانقلاب العسكري العربي) وسال لعاب البعض وتلمسن لقلب أنظمة الحكم بالسلاح وهو ما لم تفعله الثورة في إيران، لأن الجيش الإيراني تفكك ولم يتدخل وتهاوت المؤسسة العسكرية وشعر الجنرالات المستمأة الذين رياهم الشاه على عينه أن السيطرة على الجيش أفلتت من أيديهم وعليهم الآن أن يصالحوا الثورة أو أن ينجوا بجلودهم؟ ولكن الفموض الذي حصل جاء في النهاية عندما بدأت الأسلحة تسرق من الش肯 وبدأت بعض المجموعات العنيفة من جماعات «مجاهدي خلق» تتسلح وتنقم من «السافاك» الذي كان قد صفي قياداتها قبل اندلاع الثورة!! وفي الوقت الذي نجحت الثورة (سلمياً) وانتصر (الدم) على (السيف) في تقويض كل النظام سارع بعض الحاذدين لتصفية حساباتهم القديمة بعيداً عن روح الثورة في التسلية بالعيارات النارية.

هذه المظاهر الشاذة لفتت نظر شبابنا ولم يستوعبوا كل العمل البطولي النادر الذي فعلته الثورة وكانوا يقولون لي: تأمل ضرب الرصاص؟!! وهنا كنت أتذكر قول الماحظ: «لو قطعت أنف

أحدهم بالملخص كان أسهل عليه من استيعاب هذه الفكرة؟!.

إن ما يحدث من إطلاق بعض العيارات النارية يشبه ما يطلقه البعض في الجنائز، فجثة النظام الشاهنشاهي شبت موتاً والأمة تختلف بولادة ثورة وهناك بعض مظاهر الشذوذ في التعبير وهو متوقع، فهناك من يعلن عن فرحته بالأهاريج وإطلاق العيارات النارية. ولم تجع الثورة لأنها اصطدمت بيقايا الحرس الإمبراطوري من الجيش الإيراني الذي تمّزق شر ممزق بدون طلقة واحدة. ولكن هل يمكن لأناس تمكّن العنف من مفاصل تفكيرهم أن يستوعبوا هذه الحقيقة؟؟ لعله من الأسهل أن تقطع أنوفهم بالمنشار وبدون تخدير عن استيعاب حدث ضخم من هذا النوع والحجم؟؟

مع هذا فإن الأمر المحزن هو في (الرس) الذي استخدمه الخميني ورأى فيه (تكتيكاً ناجحاً) لم يدركه حتى الخميني نفسه: إنه (قانون) يمكن تعميمه وتطبيقه حتى في حربه مع العراق، وهذا ما يفسر نجاح الثورة المذهبية ضد الشاه ونكستها الشنيعة في الحرب بعد ذلك، بقدر ما زلزل الغرب مع اشتعال الثورة بقدر ما وضع رجليه في ماء باردة مع نشوب الحرب مع العراق؛ فمع الثورة لا يوجد علاج، ومع الحرب يملأ الغرب كل العلاج؛ فالثورة عندما دخلت ميدان الحرب خرجت من الساحة التي نجحت فيها إلى الحقل الذي لا سيطرة لها عليه وتملأ أميركا كل السيطرة فيه؛ فكانت تهدد أوروبا في أوقات سوء التفاهم: هل أوقف الحرب؟ فالسلاح المتتطور كانت تتمد به ثلاثة دول لحرب تقول هل من مزيد في ثماني سنوات عجاف يأكلن ما قدمت لهن من مليون شاب و٤٠٠ مليار دولار وبما هو أطول من الحرب العالمية الثانية، وكما نجح الخميني في ثورته بهذه الخلطة السحرية من الكيميا

الجديدة التي خرج بها على الناس كان يمكن أن ينجح في حربه ضد العراق وهو الذي يملك من (الكاريزمية) ما يكفي ليخاطب الجماهير فتبّي، خصوصاً وقد استوّعت درس الثورة السلمي وحققت النجاح بسوا عدّها العارية، ولربما غيرت هذه الاستراتيجية العالم كله.

كان بإمكان الخميني أن يدفع مئات الآلاف من الناس أن تستلقى أمام الدبابات العراقية من نساء وأطفال ورجال وبحضور التلفزيون العالمي بالصوت والصورة كما فعل غاندي مع مسيرة الملح؟ لربما دهست الدبابات الأولى بعض الناس ولكن الجندي العراقي كان سيقع تحت مواجهة قاسية مع ضميره وأصيب بالجنون وهرب من دبابته وانهارت المؤسسة العسكرية العراقية بدون طلاقة واحدة كما حصل مع طاغوت سابق أكبر يدعمه طاغوت عالمي، ولكن فكرة (اللاعنف) لم تكن قد استولت على الخميني كما جذّرت نفسها عند (غاندي). والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

إن ما حدث في إيران لربما لم يستوعبه حتى الإيرانيون؟ لأن ما حدث بعد ذلك يشير إلى عدم الانتباه إلى قانون التغيير هذا؛ فبقدر ما كانت ثورة إيران تقول: ليس عندي استعداد أن أقتل ولكنني مستعد أن أموت؟ بقدر ما بدأت الثورة بعد نجاحها بحفلات إعدام لا نهاية له لوثّت كل إنجازاتها، وكان بإمكانها أن تقول كما قال محمد (ص) لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أو تفعل كما عملت جنوب أفريقيا بإنشاء لجان الاعتراف والمسامحة.

نحن في كلامنا هذا نريد أن نتخلص من أية حساسية ونحن نحلل الحدث وننظر إليه في بعده الإنساني الذي يخضع لسنة الله في

خلقه بعيداً عن السنة والشيعة، بعد أن انقضى على الثورة ما يزيد على عقدين وبدأت علاقاتها كـ (دولة) تعتمد مع دول الجوار بقودها رجل مثقف، لا ضابط.

ما يهمني هو تحليل الحديث ضمن (قانون) حدوثه لفهم آلية عمل (القوانين الاجتماعية) ولكن بينما وبين الإدراك بُعد المشرقين. وكل ما نكتب لا قيمة له وما يغير الأم هو المعاناة فقط **﴿ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم﴾** [يونس: ٩٧].

صراع داود وجالوت

كيف لبس الإسرائيلي قميص نيسوس؟

شهادة الصحافي الإسرائيلي (أوري آفنيري): (المناطق المحتلة تسمم بدمنا بالتدريج. إنها تكرار لقصة هرقل مع قميص الحب المسموم)

تقول الأسطورة اليونانية القديمة إن (ستناور نيسوس Centaur Nessos) أهدي إلى زوجة هرقل (ديانيرا Deianira) ثوباً زعم أن فيه سحراً للحب، ولكن الرسول اللعيم الذي نصفه إنسان ونصفه حصان عمد إلى عين حمئة مسمومة فلطخ الثوب بها. وعندما لبس هرقل القميص وسرت في مفاصله قشعريرة الحب ومعه السم لم يستطع خلعه.. فمات البطل الهمام عاشقاً مسموماً. يقول الصحافي الإسرائيلي (أوري آفنيري): «يبدو أن هذا هو قدر إسرائيل مع الأرضي المحتلة. في ٢٥ شباط / فبراير من عام ١٩٩١م كانت الحرب عاصفة في الخليج في أيام نحسات تنزع

الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر». وصدر عدد مجلة «دير شبيغل» (Der Spiegel) الألمانية التاسع وعلى صفحة الغلاف الرئيسية منظر معتبر يجمع بين هزيمة العراق على شكل وجه الرئيس العراقي متفحماً بفوهات من بناء مهدم وكتب تحتها كلمتان: السلام - متى؟ ولكن العدد نفسه حمل مقالة تحليلية عميقة لصحافي إسرائيلي مرموق هو (أوري آفنيري Uri Avnery) مزج فيها بين الأسطورة والتاريخ والسياسة، وهي مقالة أضعها تحت النور بعد مرور عقد على كتابتها تعطي فكرة عن الأدمة النيرة في المجتمع الإسرائيلي كيف تفكك. وهي ضرورية للقارئ العربي كي يفهم كيف يحلل مثقفو إسرائيل الأحداث. وكيف يتجرأون أن ينتقدوا الأوضاع بالسنة حداد بدون خوف أن يصبح مصير أحدهم في أقبية المخابرات معتقداً إلى أجل غير مسمى لأن تجرأ ففكراً فقتل كيف فكر. وهي شهادة عاقل وشاهد من أهلها. كما تكشف النقاب عن بعض أسرار حرب الخليج وعبيتها. وأهم ما في المقالة أمران: أن انتصار إسرائيل في حرب ١٩٦٧م واحتلال أراض جديدة كان لعنة مفتعلة. وأن حرب الخليج كانت بهدف تربية العالم الثالث كله أن لا تقوم له قائمة. واليوم نرى الأمرين بوضوح حيث انتقل الصراع إلى أحشاء إسرائيل الداخلية في مغض لا نهاية له. ودخل العرب نفقاً لا نهاية له من الإحباط واليأس في ظلام حالك يجلل سماء التفكير العربي ليس لها من دون الله كاشفة. يقول (آفنيري) عن حرب الخليج: «كانت أشبه بالمعجزة، فأميركا تحطم الآلة العسكرية العراقية والمثل العربي القديم يقول إن الله يكفي الرجل الصالح فيسوق له من ينجز له عمله. صحيح أننا تلقينا الصواريخ العراقية ولكن هذا لم يكلفنا في شهر أكثر من اثنين من القتلى وهو حصيلة حوادث الطرق في يوم واحد. لقد تحسن وضعنا السياسي بشكل رائع وتمثل دولة

مؤدية لا تدافع عن نفسها ضد جار شرير بل وتنازل عن الانتقام». ثم يستطرد (آفنيري) لمقارنة الوضع مع عام ١٩٦٧م: «لقد كنا في ما يشبه هذا الوضع عام ١٩٦٧م وفي ذلك الوقت أيضاً حصل ما يشبه المعجزة. كانت إسرائيل يومها غارقة في أزمة اقتصادية وتحت ضغط سياسي وفجأة وبدون مقدمات تدفقت الفرق المصرية وهددت حدودنا! ولأسابيع ثلاثة ساورنا القلق على مصير إسرائيل. إلا أن الذي حصل أن جيشهنا اندفع في كل الاتجاهات ليحطم ثلاثة جيوش عربية ويحتل كل فلسطين وكل سيناء ومرتفعات الجولان وكانت سكرة الانتصار. واليوم يعلم البعض أن ذلك النصر المؤزر كان لعنة مقتنة. إن المناطق المحتلة هي قميص نيسوس الذي ورد في الأسطورة وهي تسقم بدننا بالتدریج عضواً ف支柱اً. والمصيبة أننا لا نستطيع أن نخلع عنها هذا القميص لأننا وقعنا في غرامه كما حدث مع هرقل وزوجته. يبدو لي أن حرب الأيام الستة كانت هدية مسمومة أو لعبة خبيثة يزجي بها آلهة الأولب وفتهم إلى الأبد. كان إليها ما كرآ سلب حواس وإدراك إسرائيل في ذلك الوقت. ولم لا؟ فالمازاج المتعب قبل الحرب والنصر الذي يخطف الأنفاس بعد ذلك والاحتلال غير المعقول. وبدلأ من إنشاء دولة فلسطينية بعد النصر كما اقترح البعض فإن العمى ضرب القيادة الإسرائيلية. وبذلك حقّت عليهم الكلمة وطبقوا الأسطورة اليونانية فلبسوا قميص نيسوس.

إنني أخشى أن يحصل لنا الشيء نفسه بعد هذه الحرب. إن الإجماع الوطني اليوم يختلف في مشارعه تراوح بين الحقوق التقليدية إلى مستوى الفاشية الجديدة. في مثل هذه الأحوال يصعب أن تتوقع أن تصرف حكومتنا بشكل منطقي و تستفيد من العطاءات و دروس التاريخ فتعقد الصلح مع العرب و تمنح الفلسطينيين دولة مستقلة بهم

ليس بفعل الضغط من الخارج بل بقرار مستقل ومن موقع القوة. بكلمة أخرى أن نستفيد من الفرصة التاريخية ولا نضيعها كما أضعننا فرصة عام ١٩٦٧م. ولكن كيف سنلبس قميص نيسوس؟».

إن هذا الكلام الذي نقله عن (أوري آفنيري) لا يتجرأ كاتب في البلاد العربية أن يلفظ أو يكتب عشر معاشره. وهذا يعني أن بنية إسرائيل الداخلية صحية بقدر عدوانيتها إلى الخارج. بقدر تعفن الأوضاع عندنا في تقديس سادتنا وتأليه كبرائنا.

بعد هذا يتساءل الصحافي (آفنيري): «من الذي ينسف مشاريع السلام في المنطقة؟ هل هو اللوبي اليهودي؟ هل هي مصانع الأسلحة؟ هل هي الإرادة التي تريد استخدام إسرائيل كرهينة من أجل الحفاظة على دول النفط أن تبقى تحت السيطرة الكاملة؟ إنها خليط من كل هذا لا أحد يعلمه بما فيهم الأميركيون، ولعل بعض مبادرات السلام سوف تبدأ بعد الحرب، ولكن الإنسان حين يتكلّم عن مبادرات السلام فهو لا يريد للسلام أن يحدث».

وفي نهاية المقالة يطرح السؤال عن حرب الخليج فيقول: «إن الإجابة صعبة لأنها في حقيقتها حرب عبثية». وعندما يحاول استقراء الأسباب يضع تسعه تساؤلات تراوّح بين: «ماذا يريد بوش حقاً؟ هل يريد إزالة الطغاة؟ هل يريد حماية الدول الصغيرة من جاراتها الخبيثات؟ هل هو التنظيم العالمي الجديد؟ هل هي من أجل النفط؟ هل هي من أجل حماية الدول المجاورة؟ هل هو الخوف من أسلحة الدمار الشامل؟» ليصل إلى تفنيدها نقطة بعد الأخرى: فـأميركا تعتدي على الجيران، وتحافظ على الطغاة، وهي التي مكّنت العراق من السلاح الكيميائي وسكتت عن استعماله في إبادة الأكراد

والإيرانيين عندما كانت مصالحها مع الطاغية. ولم يعطل قرارات الأمم المتحدة إلا الفيتو الأميركي. وأما النفط فهل سيشربه العراق أم سيتابع بيعه؟ وأما المفاعل النووي فقد دمر وهناك من دول الجوار ما تملك من السلاح الكيمياوي ما هو أخطر من النووي. وهل تحتاج حماية الدول المجاورة إلى شن حرب عالمية وكان يكفيها حامية بسيطة. يعقب (آفنيري) على ما مرّ: «إن أميركا تتصرف مرة أخرى بشكل يدعو للسخرية كما فعلت قبلها كل القوى العظمى في التاريخ». ويصل في نهاية تحليله: «سوف يقول الساخرون إن هذه الحرب كانت هبة من السماء لتجار الأسلحة بكل أنواعهم لأن العديد من أنظمة التسلح سوف تجرب في المنطقة للمرة الأولى وبدلاً من تكديس الأسلحة في ألمانيا فمن الأفضل أن ترسل إلى الشرق الأوسط وتستخدم هناك (كما نسمع عن قذائف اليورانيوم المنصب المسيبة للسرطانات والتي ظهرت على السطح هذه الأيام) في الوقت الذي تدفع ألمانيا واليابان ودول المنطقة الثمن. ولكن من يستطيع الاعتقاد أن هذا هو الشيء الحاسم الذي دفع بوش لقرار الحرب؟». ويقرر (آفنيري) في نهاية تحليله أن « Ubiquity of war تبدو واضحة للعيان حينما نتأمل أموالاً لا تمحى تشر في الصحراء من أجل الإطاحة بطاغية صغير لإنتاج فيلم كاوبوي يمثل فيه بوش دور الشريف وهو يطارد شقياً». إنها مبررات الحرب الخفية والعميقة حسب (آفنيري): «إن أخشى ما تخشاه الإدارة الأميركية هو بروز شخصية كاريزمية تصل إلى توحيد الشرق وإنها الاحتياط الأميركي. إنه الدافع الذي جعل الولايات المتحدة تسقط (صدق) وهي التي دمرت عبد الناصر». ونبي (آفنيري) أن (صلاح الدين) غير موجود. وفاته أن يضيف توريط (الخميني) في الحرب مع العراق في ثماني سنوات عجاف أزهقت أرواح مليون مسلم وسيبت خسارة ٤٠٠ مليار دولار. كما نسي أن يضيف أن تدمير

(مصدق) كان بسبب ضعف وعي الجماهير بحيث رببت وكالة الاستخبارات الأميركية انقلاباً رخيصاً تقوه عصابة من أشقياء وحرافيش الشوارع بمبلغ خمسة ملايين دولار. وأما تدمير صنم عبد الناصر فكان سهلاً لأنه كان من الصلصال كالفالخار. إن المشكلة دوماً ليست في الطغاة بل في الجماهير العمياء المغفلة. يقول (آفنيري): «إنه ليس من المصادفة أن تبدأ الحرب العالمية الرابعة فيما لو افترضنا أن الحرب الباردة مثلت الحرب العالمية الثالثة بين الشرق والغرب. أما الآن فقد بدأت الحرب بين الشمال والجنوب. بين الدول الصناعية والدول المنتجة للمواد الأولية». ويخلص الكاتب إلى هذا الدرس: «إن أميركا ت يريد أن تعطي درساً للعالم الثالث برمته: أن لا ينهض على قدميه ولا يفكر بالمقاومة أبداً». إن أجمل معارك أميركا هي مع السلاح المتتطور الذي يدمر في ساعات، فلا يعقل أن تردد أميركا الطغاة بأسلحة كي يتفوقوا بها عليها. يقول (آفنيري) إن هذا السيناريو هو «الأرجح والأخطر من نوعه» ويقترح (آفنيري) أن تصرف إسرائيل قبل أن يتهدها الخطر الأكبر بالتفاهم مع العناصر الوطنية الفلسطينية وتقديم سلام مشرف للجيران العرب: « بهذه الطريقة يمكننا أن نعطي مفهوم التسمم وأن نفادى اندلاع البركان. ولكن هل نفعل ذلك حقاً؟ بكل أسف يبدو أن القضية ليست كذلك». وبينما أن السم مع الموت وحب الاحتلال بدأ يفعل مفعوله في قميص هرقل، يقول (آفنيري): «يبدو أننا تلبسنا قميص نيسوس ولا فكاك منه». إن التحليل الذي تقدم به الكاتب الإسرائيلي شهادة رجل عاقل من عمق الإنتلجنسي الإسرائيلية تروي حقيقة المشكلة وأن إسرائيل تورّطت بملابس لن تنتزعه إلا بنزع الروح. وهو بشير بولادة أمة جديدة من رحم المعانة. إن داود ينجز جالوت، وقد انقلب الأدوار بعد ثلاثة آلاف سنة. هل يمكن أن نستوعب أن انهيار الجهاز المناعي العربي هو الذي مهد لنمو

الورم الصهيوني، وهل يمكن أن يراجع حكام العرب أنفسهم ويقوموا بتوبة لما اقترفت أيديهم تجاه بعضهم البعض، وأنهم متشابهون فلا نفرق بين أحد منهم. وإن حل المشكلة ليس عند أميركا بل بأيدينا. ورد في الحديث أن المسلمين إذا اختصوا ثم التقى فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. إن مرض الثقة خطير وبناؤه صعب وكسره سهل. **فَوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ** [الشورى: ٣٠].

القابلية للاستبداد

في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيaticي وقف خروتشوف يتساءل: كيف يتمنى شخص واحد مثل ستالين أن يتحكم بمصائر ملايين البشر ويرسل إلى الموت مليون شخص من أوكرانيا فقط؟ ليست المشكلة في تعطش فرد لسلطة لا نهاية، ولكن كل المشكلة هي كيف تركع الجماهير لآلهة كاذبة؟ ما هو سر هذا السحر وكيف نفك طمسه؟

لعل أفضل من حلّ ظاهرة «المرض الاجتماعي» هو مالك بن نبي حينما وجه نظره إلى (الاستبداد) كتربة جاهزة لأنفراس جراثيم المرض، وبذلك قام يانحازين هامين في الفكر العربي، أولًا: في نقل المعركة من الميدان السياسي إلى الميدان الثقافي، ونقل الصراع العربي – الإسرائيلي من جوهره إلى هامشي؛ فالمرض العربي قاد إلى الاختلاط الصهيوني.

قاد مالك بن نبي بتحليله إلى قلب ترتيب الأولويات عندما اعتبر (القابلية) للاستعمار تشكل وضع (امتصاص) وبذلك وضع تشخيصاً بارعاً لمرض الحضارة الإسلامية. إن ظاهرة القابلية للاستعمار تشكلت في وقت مبكر تحت قباب القิراون ودمشق وبغداد قبل أن تزحف جيوش الاستعمار لاحتلالها. هذا المرض هيأ للتفسخ الداخلي قبل الاجتياح الخارجي، وهو الذي يفسر تسلط الديكتاتوريات ويزوغر نجمة داود. نحن لم نتحرر بعد من هذا المرض الذي يعشن كالروماتيزم الخبيث في مفاصل ثقافتنا.

يعتبر القرآن كتاباً متفرياً في طرح مصطلح لم يألفه الناس تحت عنوان (ظلم النفس) لأن الناس اعتادت أن تلوم كل شيء إلا نفسها، وبذلك قام القرآن بتوفير الطاقة لدفعها في المسار المنتج. ليست المشكلة بعدم وجود عناصر خارجية تفجرها ولكن القطاع الفعلي الذي نتمتع بالتحكم فيه هو عالمنا النفسي، وليس عندنا إمكانية للدخول المشكلة إلا من بوابته، وبتعطيل هذا المسار يتعطل حل المشكلة فلا يرى الضوء.

طرح القرآن ظاهرتين لعلهما أهم الأمراض الإنسانية قاطبة (علاقات القوة) بين المستضعفين والمستكبرين، ومشكلة القصور التي واجهت آدم وإبليس وتحديد الموقف منها. لم يدخل إبليس طريق اللعنة واللاعودة إلا عندما اعتبر نفسه بريئاً من الخطأ وأن (الله) هو الذي أغواه (بما أغويتني) في حين أن آدم وقف هو وزوجته يعللان سبب السقوط بقصور داخلي (ربنا إننا ظلمنا أنفسنا) كمنهج صحيح في مواجهة المشاكل.

إن المشاكل ليست فيها تحديداً بل بموقفنا منها، فلا تعود مشاكل

بل تحديات لاستنفار الجهد. وهذا المنهج يدفع نحو تراكم الخبرات.

عرض القرآن مسرحية (الظالمين) أنهم شريحتان تقدم الأولى حاملة لواء (المستضعفين) قبل ظهور مجموعة المتفخين المستكبرين، تماماً كما في الفيلم بأصله الفاحم (Negative) تستخرج منه الصور الإيجابية زاهية الألوان. المستضعفون هم تربة إنجاز وتاريخ طبقة الطواغيت المستكبرين، وهي كما نرى مشكلة ثقافية قبل أن تكون سياسية.

بهذا القلب في التصور تصبح نظرية (كوبيرنيكوس) اجتماعية، فلم تعد الشمس تدور حول الأرض، ولم يعد الحكم يفعلون ما يشاؤون، ولا يعني قلب أنظمة الحكم الدخول إلى العالم السحري الفجائي لتغيير الأوضاع. لذا طرح القرآن نظرية تغيير ما بالنفوس كأساس لتغيير الأوضاع *﴿فَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَلُهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾* [الأفال: ٥٣].

في عام ١٥٦٢ م كتب (إتيين لا بواسيه) في شرح آلية الطغیان أن الطاغية يقف على رأس هرم محفوف بنظام متدرج من ستة من الأشخاص يزيرون له ما يفعل، يوجهون بدورهم ٦٠٠ شخص من تحتهم في شبكة عصبية متدرجة إلى ستة آلاف وستمائة ألف، بحيث يفعل الطاغية ما يفعله الدماغ من إفراز كيمياوي بسيط من جرعة النانوغرام كي تنقل له الشبكة كل الأخبار وتحرك له كل العضلات وتفرز كل الهرمونات.

ويقترح (لا بواسيه) ترياقاً ضد هذا السم الاجتماعي يقوم على سحب الطاعة فقط؛ فلا يمكن لأي ديكتاتور أن يستمر في الحياة لو

أن الناس جلسوا في بيوتهم ولم ينزلوا إلى العمل ويتعاونوا معه، ولكن الأمر يحتاج إلى ثلاثة شروط: الوعي والتنسيق والتضحيّة، لذا يخاف كل طاغية من رائحة أي تنظيم ويتمنّى بل يدفعه إلى أن يكون سرياً لا شرعاً أو عنيفاً مسلحاً فيتّم اصطياده باللّاشرعية ويقطع رقبته بكل سهولة وراحة ضمير.

ترکتني أشقي...!

يا ساكباً في أقداحي شراباً..
كمارات الزمن..
ساحقاً على جراحٍ..
أملأ الفراق..
موغلاً في صدرٍ..
خناجر موت العناق..
تسحلني إلى عذابٍ تُدمي..
عمق أعمقٍ..
تندئ خطوطٍ..
تللاشى صفحاتٍ..
وتختفي في الروايا المنسيّة..
سطورٌ تاريخيٌّ المشرق..
البعيد.. البعيد القصير..

من يوم الدعوة..
إلى يوم موت الداعية.

* * *

من أنتم أيها الغرباء..?
هل أنتم الفواحش والمعاصي..
الشرك والنفاق..
الظلم والطغيان..?
الفساد والاستبداد
لا.. بل من أنت..?
أيها الناعم التجمس..
الذي أسميت نفسك الخليفة
هل أنت.. أنت..
ذلك الذي أعرفه..
لا أراه.. لا أتبينه..
ذاب في كأس التاريخ..
شرب منه حتى الموت..
عذابات العبيد..
قرناً بعد قرن..
إلى اليوم.. إلى الآن.

* * *

من أنت أيها الوغد الباقي..?
المعتدي والباغي..?

من ألف وأربعين عام..
فقدنا على يدك الرشد..
علمتنا الحقد..
درّبنا على العداء..
صيغتنا بالجبروت والطغيان..
لطختنا بالدماء..
اغصبت ثم فتكَ..
بحنتي.. بحبيبي..
تركتني أشقي..
أحارب الظلم في الظلم..
أتلمس طريقي..
في أقبية الخفاء..
أحاول أن أملم..
بعضًا مما تبقى..
من حرّيتي.. حبيبي..
التي وهبناها الله..
وتمر.. تمر السنين..
بدون أمل.. بدون رجاء.

* * *

أنت.. أنت الذي أعرفه..
لا أرأه.. لا أتبينه..
أنت لا زلت تدعّي..
من وقها.. إلى الآن..
أنك وحدك.. أنت..

خليفة الله في الأرض..
ونحن كلنا عبيد للك.

مائدة الحرام..؟!

في أي بلد خائف..
ين أي شعب واجف..
في أي بلد مستكين..
لحد التسييف.. لحد التسكون..
ين أي شعب رعدي..
جبان ومتخلف..
هناك قاعدة واحدة مشتركة..
هناك علامة بارزة وواضحة..
ين الحكم والمحكومين..
هي الخوف المرعب..
والرعب شارع باتجاهين..
فالشعب والبلد... كلهم يخاف..
يخاف السلطة والسلط..

الحكومة وأجهزتها تخاف ..
 تخاف الشعب والشارع ..
 والتنظيمات والحريات.

* * *

المؤمن لا يخاف إلا الله ..
 السلطة المؤمنة لا تخاف إلا الله ..
 الجن والتخلُّف لا يتكلّم ..
 إلا على أرض كافرة ..
 ين شعبٍ بليدٍ مستضعف ..
 وزنادقة متسطلين.

* * *

هناك قاسم مشتركٌ أعظم ..
 ين معظم الجميع ..
 هو الجهل بالله ..
 هناك الكل أقسم ..
 على الاشتراك في مبارقة ..
 ين التخلُّف والجبروت ..
 أعلن الشيطان ..
 أن الكل في المعركة انتصر.

* * *

أما أنت وهو وهي..
داخل وخارج الحدوذ..
فإننا إما ضيوفاً على مائدة الحرام..
أو مضييفين لعصابة من اللثام..
داخل قصر منيف..
ظاهره رخام.. باطنه صخام..
احتله.. استولى عليه..
قوم يأجوج وmajog. .

دين الضياع..!

تبدل أحوالِي ..
يتدمَّر كياني ..
وتضيَّع مُنْيُ الأمانِي ..
بعد أن تكسَّرْت ..
كل نبالي وسهامِي ..
تهذَّبِي العواصف بالتصادِم ..
مع حسرة البداية ..
تنذرني البروق بالتلَّاحِم ..
مع حتمية النهاية ..
فأنظر خلفِي ..
تشدِّني إليه معاناتِي الماضية ..
أستغرق في الندم ..
أكتشف أنني مدمَّن ..

يستعبدني الخوف والشك..
تستولي على روحي الظنوں..
أفتات التراب والوهم.

* * *

طموحاتي تزاحم قدرى..
تريد أن تختصر عمرى..
قدري وطموحاتي يستهلكانى..
يطلقانى كسهم مشتعل..
يحرق في فضاء الخواء..
بلا دخان أو هدف..
قضيتى متعددة حائرة..
ثير في نفسي..
أسئلة قاسية حائرة..
عن الوهم والندم..
فيرفض عقلي ومنطقى..
الموافقة والإشادة والتردد..
والمبادرة بقول..
طيب.. زين.. حاضر ونعم.

* * *

سطوري السابقة عبارات..
مجبولة بالقهر والجنون..
مبينة خلف السدود الوجعة..

معجونة بسوائل الذل..
تلطم حريتي وكرامتني..
تهزاً مني وتعذبني..
غير مكثرة يأنساني..
غير عابث بمشاعري وعواطفي..
أشكث مرغماً.. أنظر صاغراً..
أستسلم مهزوماً لديدان الضياع.

الكل من حولي في المدينة لا ينام..

في الماضي من الأيام..
كنت كعامة الناس..
حزيناً أعيش مع الآهات..
مسحوقاً في أدنى الدرجات..
قد أبدو رصيناً صامتاً..
صدرني يحبس أمواج الزفاف..
أما الآن فقد بعث نفسي..
للسلطنة والسلطان
أنا اليوم عبد للطغيان.

* * *

في الصباح يسخرني السلطان..

لكي أكتب تقريراً طويلاً..
 كل ورقة بطول الزمان..
 عن أصحابي والجيران..
 عن زيد وفلان وعلان..
 عن أي ملاحظة..
 على جريدة أو مجلة..
 إعلان أو (يافطة)..
 عن التلاميذ في الماحلة..
 إن كانوا يتهمون أو يتشاركون..
 هل ذكروا السلطان بسوء..?
 سبوا الشرطي في الطريق..?
 هل دخلوا فصولهم بضجيج..?
 أم بنظام وهدوء..

* * *

في الظهرِ أقدم تقرير الصباح..
 أسلم مهمته أخرى..
 هي أعنتر من الأولى..
 هي أن أجسّس..
 أراقب السجان والشجناه..
 أكتب وأسجل..
 من يتسنم.. من يضحك..?
 من يغضب.. من يككي..?
 من يتردّد.. من يتلعثم..?
 من يحبس العبراث..?

وأراقب السجناء..
للشرطة والباحث والمخابرات..
أقول لهم بكل صراحة..
إن كان في جسم الحكومة خيانة..؟
أو أن كل شيء على ما يرام.

* * *

بعد الغروب وفي المساء..
مهمتي في غاية الصعوبة..
فالمطلوب متى..
أن أراقب الأذان.. المؤذن والإمام..
والصلين في المسجد..
مطلوب متى أن أفرق..
إن كان صوت المؤذن..
رخيمًا أم حزيناً..؟
وهل حضر المصلون..
فرادى أم جماعات..؟
هل بينهم شبان وشابات..؟
هل قرأوا القرآن..؟
أم تحدثوا عن حياة رسول الله..؟
هل تناقشوا في أمور السلطة..؟
تحاوروا في شؤون السلطان..؟
وكم عدد المصلين في صلاة المغرب..
وعدد المواطنين والأغراض..؟
الذين صلوا صلاة المغرب..

من منهم لم يخرج من المسجد..؟
 إلى أن حان وقت صلاة العشاء..
 هل ألقى الإمام محاضرة..؟
 هل كانت موعظة أو سياسة..؟
 هل الإمام من الموالين..؟
 أم من الرافضين..؟
 ومن أعاد وردد وكرر..؟
 ليث.. لقل.. عسى..
 من وقف.. من خرج..؟
 من همس في السر..؟
 من صرخ في العلن..؟
 من التحقظ.. من اللامبالي..؟
 من من الممكن تدجينه..؟
 من من المستحيل تجنيده..؟
 ومن استغفر وسبخ
 ومن فاته ركعة..؟
 ومن صلى السنة..؟
 الشفع.. الوزن وتهجد..؟
 على أن أسجل حتى من قال..
 الحمد لله ولا إله إلا الله..؟
 والمهم الأهم..
 أن أذكر بالتحديد..
 من طلب من الله..
 زوال الظلم والظالمين..؟

الكل من حولي في المدينة لا ينام..

قبل أن أنام..
أكتب تقريري..
أفكر في غدي..
في ضبخي.. ظهري والمساء..
ثم أنام..
والكل من حولي في المدينة..
لا ينام.

الطغاة..!

يعتقد الطاغية.. كل طاغية..
قزماً كان أم علماً..
في دولة مفلسة.. في بلد غني..
يطغى من معسكي في الفلاة..
أو من قصر من قصور الشرائ..
يعتقد الطغاة..
في أي مكان.. في أي زمان..
أنهم آلهة.. أن بطانتهم ملائكة..
وأن كتاب الزمان..
سيبقى مفتوحاً على صفحتهم..
وأن المكان لن يغتير بوجودهم..
ويمؤمنون أنهم قد يرثون..
ولكن الشفاء عاجل..

أكيد ومضمون..
وأنهم باقون.. باقون.

* * *

ينسيهم الله أنفسهم..
فينسون أو يتناسون الموت..
وما بعد الموت..
من حساب وعذاب..
وينظم لهم التاظامون..
قصائد الرسوخ والبقاء..
من شعر ونثر كالغثاء..
والطاغية لا يفكّر..
إلا في أمر واحد..
يسعى له الأطباء..
بين ذكر واحد..
وعدد لا يحصى من الإناث..
يصفون له الشارد والوارد..
والداخل والخارج..
من مأكل ومقويات.

* * *

إذا أراد الطاغية أن يستشري..
تشير بطانة التوء من المستشارين..

بما أراد أن يشير..
 وإذا شك في فرد مجهول..
 يحيطون البلاد بالأسوار..
 ويتحققون مع كل الشعب..
 إذا رأى أن يسجن إنساناً..
 يفرشون السجون بالأشواك..
 أما إذا اشتق لرؤية الدماء..
 فإنهم يحفرون له نهراء..
 يسلّم من دماء الأبرياء..
 سبّ الحيران إعلامه ودعایاته..
 طبول الحرب.. الحرب ملهاه..
 أمّا إذا تذكّر أن يظهر متظاهراً..
 أمام الناس والرعية..
 أنه يتعبد لرب العباد..
 فهذا معناه بالتحديد..
 في عرف المافقين..
 الذين باعوا الدين..
 أنه قد تفضل بالصلة..
 والصوم والحج والزكاة..
 عندما يغيّر الناس ما بأنفسهم..
 يقبل الله الدّعاء..
 من مظلومة ساجدة..
 اغتصبواها فدمروها..
 أو من طفلي بريء قتلوا أباه..
 أو من شاب يضيّع بالحياة..
 عذبوه.. تاه وضاع..

أو من كهـل مـتهـالـكـ..
جـبـسـواـعـنـهـالـرـزـقـ..
قطـعـواـعـنـهـالـدـوـاءـ..
عـنـدـمـاـيـقـبـلـالـلـهـالـدـعـاءـ..
وـيـنـطـرـحـالـطـاغـيـهـ..
رـمـةـعـفـنـهـمـشـوـهـهـ..
سـيـأـكـلـهـاـالـدـوـدـوـتـعـدـبـ..
فـيـنـهـارـوـلـلـجـهـنـمـ..
فـلـاـيـقـىـمـنـهـاـبـعـذـلـكـ..
إـلـاـكـوـاـيـسـمـفـزـعـهـ..
لـمـعـاـشـوـجـرـبـ..
عـهـدـالـطـاغـيـهـ..
فـيـأـيـمـكـانـ..
فـيـأـيـزـمـانـ.

فهرس الأعلام

أناكسيمندر ٢٠٦

ب

باراميندس ٢٠٦
بايف ٨٠
بدوي، عبد الرحمن ١٨٣، ١٨٨
برنارد، كريستيان ٢٠٢
بروتوس ٧٢، ٧١
بروميثيوس ٨٨
بلاتي ٨٠
بلوتارك ٥٠
البنا، جمال ٢٩، ٩
البنا، حسن ٢٥٧، ٢٠١
بوردو (مدينة) ٤٩، ٥٠
بوركهاروت ٢٠٥
بوش، جورج ٢٦٦
بولس ٦٨
بونابرت، نابليون ١٢٢
پيروس (الملك) ٧٨

ت

تالشيوس ٦٨
تروتسكى ١٨٨

أ

آدلر (العالم) ١٧٥
آفنييري، أوري ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧
آبراهيم باشا ١٤٣
آبراهيم، النمرود ١٧٧
إيليس ١١٢
ابن تيمية ٢٢٦
ابن حجل ٢٢٨
ابن خلدون ١٨٤، ١٨٣
ابن رشد ١٥١، ١٧١
ابن قيم الجوزية ١٧١
أبو بكر الصديق (الخلفية) ٢٢٢
إتين، دوميسيان ٨٦
أرسطر ١٨٧
٢٠٦
إرسطر حبيتون ٧١
أركون، محمد ١١٩
إريكون ٨٠
إقبال، محمد ١٧٦، ١٨٣
أمساير ٨٨
أمين، أحمد ١٦٧

د

داريوس ٦٧
ديموقريطس ٢٠٦
ديورانت، ول ١٩٠، ١٥٥، ١٠٩
ديون ٧١
ديونيسيوس ١٩٦، ٦٥

ر

رامل، براتراند ١٧٥، ١٧٩، ١٨٠
١٨١، ٢٠٩، ٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٤
٢٤٥
رومبل ١٢٢
رونسار ٨٠
روهم (القائد) ٢٥٨
رياض باشا ٢١

ز

الزعيم، حسني ١٧٧
زيتون ٢٠٦، ٢٧٣

س

سالونيسيوس ٧٨
سبارتاكوس ٢٠١
ستالين، جوزف ٢٧١
سعادة، انطون ٢٠١
سعید بن جبیر ٢٠١
سعید، جودت ٩، ١٠٨، ١٥٠، ٢٢٠
سقراط ٢٠٦، ٢٠١

ترودو، بير إيليوت ٢٢٨
تسى — لو ٢٤٣
شاوشيسکو ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢
٢٣٥
توفيق (الخدبي) ٢١
تولسعي ٢٧
تونغ، ماو تسي ١٧٠
توبنبي، أرنولد ١٥٣، ١٧٤، ١٩١
٢٤٧، ٢٤٥، ٢٣٢، ٢٠٦، ١٩٥

ج

جلبي، خالص ٩
جيسيك (الزعيم) ١٩٠

ح

حافظ، هشام علي ٩
حجر بن الحارث ٦١
الحكيم، توفيق ٢٢
الحوراني، أكرم ٢٠١

خ

خروتشوف ١٦٩، ٢٧١
الخميني، روح الله الموسوي ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٧

<p>فامباسيان ٧٨</p> <p>فالريوس ٧١</p> <p>فرجيل ٨٠</p> <p>فرعون ١٥٨، ٢٢٨، ٢٣٠</p> <p>فوكو، ميشيل ١٩٥</p> <p>فوكوياما، فرانسيس ٢٤٧</p> <p>فيثاغورس ٢٠٦</p> <p>ق</p> <p>قراقوش الترك ٧٠</p> <p>ك</p> <p>كاتو الأبيكي ٦٨</p> <p>كار، إدوارد ٢٠٥</p> <p>كامسترو، فيدال ٢٢٨</p> <p>كامبيوس ٧١، ٧٢</p> <p>كالابريسي، ماسيمو ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧</p> <p>كالفن ٥٠</p> <p>كانت، إيمانويل ٢٢٣، ٢٠٦</p> <p>كانسكي، لويس واش ٢٠٢</p> <p>كراسوس ٢٠١</p> <p>كروزه، ستيفان ١٧٢</p> <p>كريپوسوس ٧٤</p> <p>كريكجورد (الفلسوف) ١٨٧</p> <p>كوركيس ٢٤٨، ٢٠٥</p> <p>كسينوفون ٥٠، ٧٣</p> <p>كلستر، بيار ٢٤٤</p> <p>كلوديوس (الإمبراطور) ٨٦</p> <p>كلوفيس (الملك) ٨٠</p>	<p>سكينر ١٨٢</p> <p>ستتون، كايث ١٧٤</p> <p>سوبيون (المؤرخ) ١٥٧</p> <p>سيون ٤٧</p> <p>سيلا (الدكتاتور) ٦٩، ٦٨</p> <p>سيمونيد ٧٣</p> <p>ش</p> <p>شين، ستيفان ١٧٢</p> <p>شمرون ٥٥</p> <p>شهرزاد ٢٢</p> <p>شرقى، أحمد ١٨</p> <p>شيشرون ٧١</p> <p>ص</p> <p>صفوان، مصطفى ٥١، ١٣، ٩</p> <p>ع</p> <p>عبيد بن الأبرص ١٧</p> <p>عثمان بن عفان (ال الخليفة) ١٢٣</p> <p>عقلق، ميشيل ٢٠١</p> <p>عقيل بن أبي طالب ١٥٢</p> <p>علي بن أبي طالب (الإمام) ١٢٣</p> <p>عيسى (النبي) ١٢٧، ١٢٨، ١٢٣، ١٣٣</p> <p>١٨٧، ١٣٤</p> <p>ف</p> <p>فارب، يتر ٢٤٥</p>
--	--

م

مالك بنى نبي ١٥٤، ٢٢٧، ٢٧٢
 النبي ١٥، ١٧، ٢٥
 محمد (النبي) ١٣٤، ١٧٧، ٢١٤
 محمد علي باشا ١٤٣
 معاوية بن أبي سفيان ١٥٢
 مكيافيلي ١٩٦، ٢٥٨
 موسى (النبي) ١٦٠، ١٩٧
 موموس (الساخر) ٧١
 مونتيسيه ٥١، ٥٠، ١٠٩، ١١٠
 مونتيسيه ١١١، ١٥٩
 مونسي ١٣
 ميديسين، كاترين دي ٥٠
 ميلادس ٥٧
 ميلوسوفيش ٢٣٧

ن

النهاني، نقي الدين ٢٠٢
 نيرون ٧٦، ٨٦
 النيهوم، الصادق ١٨٧
 نيوتن ٢٤٨

هـ

هارموديوس ٧١
 هتلر، أودولف ١٢٢، ١٤٣، ٢٥٨
 هرقل ٥٥
 هرقلطس ٢٠٦
 هندران ٦٨

كليوباترا ١٨

الكواكب، عبد الرحمن ١٧٩، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٣، ٢٢٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٤، ٢٢٧، ٢٢٤

كوب، فراو ١٧٢

كوبرنيكوس ١٥٥، ٢٧٣

كورنيليوس ٧٦

كوستنيكا، فويسلاف ٢٣٧

كومودوس ٨٦

كونفروشيوس ٢٤٣

كينيدي، باول ٢٢٠

ل

لابوسية، إيتين دي ٩، ١٣، ١٤، ١٩، ٤٩، ٥٠، ١٠٩، ١١٠، ١٢٢، ١٢١، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٥، ١٨٩، ١٦٠، ١٦٣، ١٧٦، ١٥٩، ٢٣٤، ٢٠٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٠، ٢٧٣

لافازيه ١٨٨

لوباتا، ميشيل دي ٥٠

لوركا، فيديريكو غارسيا ١٥٩

لونجا ٦٣

ليكورج ٦٧

لينج، كوان ١٧٠

ليونidas ٥٧

ي

يوسف (النبي) ١٥٨

هشغتون، صموئيل ١٢١

هنري الثاني (الملك) ٤٩

هوميروس ٥٣، ٨١

هيوقراط ٧٢

فهرس الأماكن

أ	آسيا، ١٣٨، ١٨٧
ج	آشور، ٧٨
الجزائر، ٢١٩	الاتحاد السوفيتي، ١٤٧
الجزيرة العربية، ١٧	أثينا، ٦٥، ٦٧
د	الأرجنتين، ١٦٠
دمشق، ٢٧٢، ٢٠١، ١٧٧	إسبرطة، ٦٧، ٦٥
ر	إسرائيل، ١٤٥، ٢٦٥، ٢٦٤، ١٩٧، ١٨٩
روسيا، ١٤٣، ١٢٢	الإسكندرية، ٧٨
روما، ٢٣٠، ٢٠٦، ١٤١، ٧١	إفريقيا، ٢٠٢
رومانيا، ٢٢٩	أفغانستان، ٢١٢، ٢١١
س	ألمانيا، ١٧٢، ٢٦٧، ٢٥٨، ٢٥٤
سارد (مدينة)، ١٨٩، ٧٤	أميركا، ١١٤، ١٤٥، ١٤١، ١٤٠
سارلا (مدينة)، ٤٩	الأندلس، ١٥١
سرقند، ١٥٢	أوروبا، ١٧، ١٢٢، ١٤٩، ٢١٤، ٢٦٠
سورية، ٢١٩	أوروبا الشرقية، ٢٢٩
السويد، ٢٥٤	إيران، ٢٦١
ب	باريس، ٤٩، ١٨٣

كولومبيا ٢٣٧

ص

ل

ليورج ٤٩

م

مصر ٢١٩، ١٢٢

مضيق الدردنيل ٢٠٥

المكسيك ١٨٨

موسكو ١٧٠

مونتريال ٢٥٤

و

واشنطن ٢٣٨

الولايات المتحدة ٢٦٧

ي

اليابان ١٤٧، ١٤٤، ٢١٤

يوغسلافيا ٢٣٩

اليونان ٢٠٥، ٦٨، ٦٧

ع

العالم العربي ١٤٣، ١٥١، ١٦٦، ١٦٦

٢٢٥، ٢٢٤، ١٨٣، ١٦٧

العراق ٢٤٦، ٢٦١، ٢٦٧

غ

غانا ٢١٩، ٢٢٠

غينيا ٢٢٠

ف

فرنسا ٤٩، ٥٠، ٧٩، ١٢٢

فلسطين ١٢٢

ك

كندا ١٨٢، ٢٢٨، ٢٥٤

كوريا الجنوبية ٢١٩

هشام علي حافظ
جودت سعيد
خالص جلبي

كيف تفقد الشعوب المناعة ضد الاستبداد

علقى .. صاحب الفخامة عقلى ..
صار يجذف في بحر الظلمات ..
بأقلام تمجّد الشيطان ..
تؤله الجبروت والطاغوت ..
في الصحف والمجلات ..
في الإذاعات وفي التلفزيونات ..
بالقهر والعهر ..
والتلاعب باللغز والكلمات.

(من الكتاب)

ISBN 9953-21-041-1

9 789953 210414